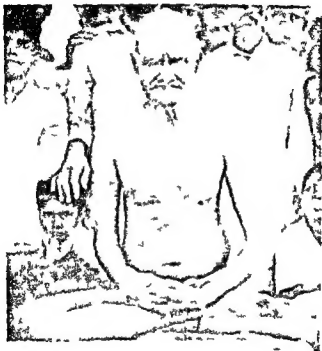

कहाँ म्यां है

१. पूरेय पेलक जी महाराज का जीवन परिचय	१
२-३ मगलाचरण, ससार—वृक्ष की जड़	८
४-५ मिथ्यात्व का प्रभाव, सम्यग्दर्शन का लक्षण	९
६ सम्यग्दृष्टि की भावना	१०
७-९ सम्यक्त्व की महिमा, भेद, लक्षण	११—१४
१०-११ सम्यक्ज्ञान की महिमा, सम्यक्चारित्र्य का स्वरूप	१६
१२ सम्यग्दर्शन की प्राप्ति का सरल उपाय	१८
१३ रागद्वेष की परिमाणा	१९
१४ आत्मबोध प्राप्त करने का उपाय	२१
१५ क्या सम्यग्दर्शन पुरुषार्थसाध्य है ?	२६
१६ सत्य—दृष्टि	२७
१७ सम्यग्दृष्टि की पहिचान	३३
१८ ज्ञानों और अज्ञानों के पुण्य का अंतर	३४
१९ भक्तमर—स्तोत्र अर्थ सहित	३६
२० महावीराष्टक स्तोत्र " "	५७
२१ मगलाष्टक स्तोत्र " "	६१
२२ दृष्टाष्टक स्तोत्र " "	६५
२३ अथाष्टक स्तोत्र " "	७१
२४ सिद्ध—पूजा	७२
२५ नवीन देव शास्त्र गुरु पूजा (१-२)	८०
२६ सामायिक पाठ (सार्थ)	९३
२७-२८ मेरी भावना, मेरी चाहें	१०२-४
२९ ३१ स्तवन, भावना, धामकीर्तन	१०५-६-७
३२ ३३ म महावीर से, महावीरकीर्तन	१०७-८
३४ ३६ देवस्तुति, शास्त्रभक्ति, गुरुस्तवन	१०९-१०-११
३७ अतिप्र समय के लिये प्रार्थना	११२

ज्ञान-ध्यान-तपोक्त-

परमपूज्य श्री १०५ गेलक
श्री वृषभागर जी महाराज.

॥ श्री महावीराय नमः ॥

श्री १०५ पूज्य ऐलक वृषभसागर जी
महाराज का

जीवन-परिचय

मध्यप्रदेश में एक गढ़ी नाम का ग्राम है जो कि मोरेना से भिड़ को रोड गया है उसी रोड पर पड़ता है। वही स्थान आपकी जन्मभूमि है। आपका जन्म मगसिर कुण्या द्वादशी संवत् १९६२ ई० में हुआ। आपको जाति खरीवा गोत्र पांड, पिता जी का नाम पातीराम जी तथा माता का नाम मथुराबाई था। आपका जन्म का नाम शिवरचन्द जी था। वहां से एक सिरसागंज नाम का कस्बा है जोकि जिला मैनपुरी में है वहां किसी कारणवश या अजीबिका साधन नहीं होने के कारण आकर आपके पितामह, पिताजी वगैरह भव कुटुम्ब निवास करने लगा। उस समय आपको उम्र केवल ६ माह की ही थी। यहीं पर

ही आपका पालनपोषण सुचारु रूप से हुआ। फिर ७ वर्ष की उम्र में एक जैन पाठशाला में विद्याध्ययन प्रारम्भ किया। करीबन १० वर्ष तक विद्याध्ययन किया। उसके बाद १८ वर्ष की उम्र में आपको शादी श्री जानकीप्रसाद जी की सुपुत्री रतनाबाई के साथ हो गई। उसके बाद घर के काम धंधे में लगा गये।

२५ वर्ष की उम्र में ही आपके माना पिता का स्वर्गवास हो गया। सारा गृहस्थी का भार आप पर आ पड़ा। इस कारण चित्तित होकर एक व्यक्ति के साथ कलकत्ता चले गए। वहां पर ५ या ७ दिन रहे, लेकिन इनको अच्छा नहीं लगा। वहां से खड़गपुर आ गए। वहां की भावोद्वा आपको सुखद एवं स्वास्थ्यवर्धक प्रतीत हुई, इसलिए वहीं पर दृढ़ संकल्प पूर्वक निवास करने लगे। एक वर्ष तक तो आप अपने वहनोई जी के साथे में कपड़े का धंधा अकेल करते रहे, याद में अपनी धर्मपत्नी को खिरसागज से लिवा ले गए। लेकिन अशुभकर्म का उदय चल ही रहा है, फिर अलग होकर स्वतन्त्र रूप से कपड़े का धंधा करने लगे। तीन वर्ष तक व्यापार किया, मगर कुछ सफलता नहीं हुई, इसके बाद कारोबार बन्द करके एक कपड़े के दुकानदार के यहाँ मुनीमी का कार्य करने लगे। करीब ८ वर्ष तक मुनीमी की

इसी अर्ध में एक पुत्र का उत्पत्ति हुई उसका नाम श्री माणिकचन्द रक्खा। उसके बाद एक लड़की का जन्म हुआ लड़की का नाम कमलाबाई रखा गया। बाद में एक दूसरे पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उत्तमचन्द रखा गया। इस तरह ग्यारह साल में तीन सन्तान की उत्पत्ति हुई। इसके बाद युद्ध की संभावना खड़ी हो गई। उस समय सब लोग इधर उधर

भागने लगे। लेकिन आपने सत्र साल वर्षों को इटाया भेज दिया और आप अकेले ही रहे। इसके बाद आप जिस दुकान पर मुनीमी का कार्य करते थे, वह दुकानदार दुकान उठा कर अपने देश पंजाब चला गया। अब अशुभ-कर्म ने पलटा लाया और शुभ-कर्म का उदय आया। दुकान तो पडल से ही थी, उसी दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। थोड़ा पूँची से अच्छा कारावार चलने लगा। दिनोंदिन वृद्धि होने लगी। इसके बाद पालवर्षों को भी पास बुला लिया। लड़क को स्कूल में भर्ती कर दिया। इसी प्रकार ५ साल काम किया। अब आपके पास परावन १० हजार की पूँजी हो गई। इसके बाद लड़क ने भी पढ़ना छोड़ दिया और दुकान पर ही बैठने लगा। उसका दुकानदारी करने का बड़ा शौक हो गया। उस समय इस लड़के की उम्र करीब १६ साल की थी। फिर आपका कुछ ऐसा विचार हुआ कि यह सधारा असार है, अब आत्मा का कल्याण करना चाहिए।

फिर आपने ऐसी हृद प्रतिष्ठा कर ली कि जिस समय वह लड़का पूरी तौर से गृहस्था का भार सम्हाल लेगा, उसी समय घर त्याग कर आत्म कल्याण का मार्ग में लग जाऊंगा। इसने बाद ५ साल तक फिर लड़क के साथ दुकान पर बैठे। लेकिन उदात्तान रूप से काम किया। इसा अर्से में २ पुत्रों का जन्म और हो गया। एक का नाम ज्ञानचन्द दूसरे का नाम अमोलकचन्द रखा गया। अब आपके चार पुत्र व एक पुत्री हो गई, अब आपने दुकान पर बैठना छोड़ा थाड़ा कम कर दिया। कारोबार का भार लड़के पर ही डालते चले गये। इस अंत में लड़के का विवाह कलकत्ता निवासी श्री मुशालाल जी का सुपुत्रा इन्द्रानी जी के साथ हो गया। और फिर ११ वर्ष बाद लड़की का भी विवाह कर दिया। अब अब आपने निर्जित होकर

दुकान पर जाना बिल्कुल बन्द कर दिया। घर पर ही रहना, धर्म सेवन करना और जब कभी दुकान पर देखभाल कर आया करते थे। वही अवसर चाहते थे कि कब पिजड़े का दरवाजा खुले कि बंद जायें।

इसी अर्से में पूज्य श्री १०८ मुनि विमलसागर जी महाराज का शुभागमन हुआ। महाराज सा० उदयगिरी खडगिरी की यात्रा को जा रहे थे, उनके साथ आप भी उदयगिरी खडगिरी पहुँचाने को गए। वहाँ पर आपको महाराज सा० ने २ प्रतिमा पालन करने को कहा। आपने स्वीकार किया। फिर महाराज सा० के सामने यह प्रतिज्ञा करली, कि मैं तीन वर्ष तक घर में रहूँगा, इसके बाद भुक्तक पद धारण करूँगा। यह प्रतिज्ञा महाराज सा० ने अपने रजिस्टर में नोट कर ली। फिर आप वहाँ से घर चले आये। और तीन वर्ष तक ही घर में रह कर दो प्रतिमा का पालन करते रहे। इसा अर्से में दूसरे लड़के का सम्बन्ध आ गया जिसका नाम उत्तमचन्द है। कलकत्ता निवासी श्री पांडे माणिकचन्द जी का सुपुत्री सुशीलादेवी के साथ विवाह हो गया। तीन वर्ष के अन्तर आपने मकान पक्का बनवाया, और उत्तमचन्द की शादी के बाद ६ माह का असाँ देकर महाराज सा० का पत्र आया। उस समय पूज्य महाराज सा० का चातुर्मास यन्त्रार्थ के निकट 'कल्याण' ग्राम में हो रहा था। उन्होंने पत्र में लिखा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा का समय पूर्ण हो रहा है मोहनिद्रा में क्यों सोये हुए हो ? जागो और सचेत हो जाओ।" पत्र का पढ़ते ही आप महाराज सा० के पास फलटण पहुँचे। वहाँ पर ही आपन सात प्रतिमाधारी मध्वचारी गृहत्यागी की दीक्षा लेली। पूज्य महाराज सा० ने दीक्षा देकर आपका शिवसागर नाम रखवा। दीक्षा का समय कार्तिकसुदी एकादशी

वीर निर्वाण सवत् २४८६ का। इन महाराज का
बिहार श्री सम्मेद शिखरवा का मंदिर। आपका
के साथ ही आप भा सम्मेद शिखरवा का मंदिर। आपका
क्षेत्रों के दर्शन किए। गन्त में सम्मेद शिखरवा

श्री सम्मेद शिखरवा का मैं महाराज का मंदिर का
करने की याचना की। महाराज सा० ने आपका
स्वीकार कर लिया। और बहुत ही दूर दूर
संवत् २४८५ के फाल्गुन शुक्ल २ के अष्टमि
दीक्षा के समय आपका धर्मार्थ वस्त्रदान
गये थे। आपका दीक्षा-नाम श्री सम्मेद शिखरवा
पश्चात् आपका बिहार महाराज सा० ने
तक रहा। भागपुर से आया सा० ने
स्वास्थ्य खराब हो गया था। वहाँ का
पहुँचा दिया। प्रथम चानुमास तक
के बाद भा सम्मेद शिखरवा का मंदिर
पर उस समय बाहुबला स्वामी का
थी। करीब १ माह तक वहाँ रहने के बाद
फिरोजाबाद आ पहुँचे। दूसरा चानुमास
के बाद वहाँ से बिहार कर श्री सम्मेद शिखरवा
आ पहुँचे। वहाँ पर पूज्य भा गुरुदेव का
हो गया। फिर यहाँ पर ही आपका
याचना की। महाराज सा० में आपका

वीर निर्वाण सवत् २४८७ वैशाख शुक्ल १ के
पेठक दीक्षा प्रदान की। आपका नाम
फिर वहाँ से अकेले बिहार करने का

कुराथली नामक करवा में आ पहुँचे। तीसरा चातुर्मास यहीं पर हुआ। वहाँ से विहार कर आगगा आ पहुँचे। यहाँ पर गुरु महाराज सा० का समागम हो गया। फिर वहाँ से विहार कर गुरु महाराज सा० के साथ झांसी आ पहुँचे। यहाँ पर आप का स्वास्थ्य खराब हो गया। इसलिए गुरु महाराज विहार कर गए। आप वहीं पर रहे और प्रत्येक २ मुहूर्तों में विचारते रहे। चौथा चातुर्मास भी यहीं पर किया। बाद विहार कर वहाँ से चन्देरी आ पहुँचे। पाँचवाँ चातुर्मास चन्देरी में हुआ। वहाँ पर अच्छी धर्म-प्रभाषना हुई। फिर बाद चातुर्मास के विहार करते करते छलितपुर आ पहुँचे। छठवाँ चातुर्मास छलितपुर में हुआ। वहाँ से विहार करते २ पौर्णिमा जी क्षेत्र आ पहुँचे। यहाँ पर पंचकस्याणक प्रतिष्ठा हो रही थी, वसी में आचार्य श्री शिवसागर जी महाराज सा० का व. विमलसागर जी महाराज सा० का सच का समागम हुआ। फिर बाद में वहाँ से विहार कर श्री द्रोणगिरि, रेश्मगिरि आदि सिद्धक्षेत्रों की वदना करते हुए झांसी मंडलागत सैदपुर में सातवाँ चातुर्मास किया।

यह आपका पवित्र जीवन चरित्र है। आपका जीवन चरित्र पढ़कर यह विचार करने की आवश्यकता है कि जीवों के परिणामों की गति बड़ी विचित्र है। यह मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है। अगर नीचे गिरने का काम करे तो निगोद का पात्र या नारकी हो जाय। अगर ऊपर चढ़ने का काम करे तो सिद्धालय में सिद्ध भगवान बन जाय। आपको देखिये, जब अनुभवंत कर्म चलता रहा तब गिरी हालत में गृहस्थी का पालन पोषण किया, जब शुभ कर्म का फल आया तब सब कुछ श्रेष्ठ प्राप्त होने पर भी त्याग कर दीक्षा ग्रहण की। गृहस्थी

मैं आपने सुख नहीं समझा। इस सुख को सुखामात्र समझा।
ससार पाप पुण्य का गटक है। इससे विरक्त होकर आत्महन्तान
कर लेना बुद्धिमान का काम है।

भद्रावनत—

खुरचन्द बिन शास्त्री

महावरा (शांसी)

आत्महित सहज साधन

मंगलाचरण

यो विश्व चेद वेद्यं जननमलनिघेर्मङ्गलिनं पारदृष्ट्वा ।
 पौर्वापर्याविरुद्धं वचनमनुपमं निष्कलकं यदीयं ॥
 तं वदे साधुवदं निखिलगुणनिधिं ध्वस्तदोषद्विपन्तं ।
 शुद्धं वा वर्धमानं शतदलनिलयं केशव वा शिव वा ॥१॥

अर्थ—जिसने ससार के जानने योग्य समस्त पदार्थों को जान लिया हो, जो लहराते हुए ससाररूपी समुद्र से पार हो चुका हो, जिसके वचन पूरापर विरोध रहित निर्दोष और अनुपम हों, जिसने समस्त दोषों को नष्ट कर दिया हो, और जो समस्त गुणों का भण्डार हो, मैं तम महापुरुष को चाहे वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शुद्ध अथवा महावीर कोई भी हो नमस्कार करता हूँ ।

संसार रूपी वृक्ष की जड़

इस भगवत् को मूल इह, जानहु मिथ्याभाव ।
 ताको कर निर्मूल अब, करिण मोक्ष उपाय ॥

मिथ्यात्व का प्रभाव

मिच्छन् वेदतो जीवो विवर्गीयदसणो ह्रीदि ।

॥ य धम्म रोचेदे हु महु र सु रस जहा जरिदो ॥

अर्थ—मिथ्यात्व को वेदन करते हुये जीव के विपरीत दर्शन होता है उसको धर्म नहीं रुचता है । जैसे पित्तज्वर वाले को मीठा तुम्बादि रस नहीं रुचता ।

अतत्त्वमपि पश्यन्ति, तस्य मिथ्यात्वमोहिता ।

मन्यन्ते तृप्तितास्तोय, मृगा हि मृगतृष्णिका ॥

अर्थ—मिथ्यात्व से मोहित प्राणी खोटे वस्तुओं को तत्त्व समझते हैं, जैसे व्यासे हरिण मृगमरीचिका को जल समझते हैं ।

सम्यक्दर्शन का लक्षण

भद्धान धरमार्थानामाप्तागमतपोभृताम् ।

त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं, सम्यक्दर्शनमस्मय ॥१॥

अर्थ—सच्चे आप्त देव शास्त्र गुरुओं का भद्धान करने को सम्यक्दर्शन करते हैं । सम्यक्दर्शन दो प्रकार होता है—एक व्यवहार दूसरा निश्चय । जो अपनी आत्मा का ही भद्धान करता वह निश्चय सम्यक्दर्शन है । और सच्चे देव शास्त्र, गुरु अथवा सात वस्तुओं का भद्धान करना व्यवहार सम्यक्दर्शन है ।

व्यवहार के २ भेद हैं, सद्भूत-यत्रहारनय और असद्भूत व्यवहारनय । जो निश्चय का आश्रय लेकर व्यवहार है वह सद्भूत व्यवहारनय है । यही निश्चय सम्यक्दर्शन का साधक है और

निश्चय के बिना लेकर व्यवहार है वह असद्मृतव्यवहारनय है। यह व्यवहार निश्चय का साधक नहीं है। इससे मोक्ष का मार्ग नहीं बनता है। ससार का ही मार्ग बनता है। जैसे किसी ने शका की, जब आपने कहा कि बिना निश्चय के मोक्षमार्ग नहीं होता तो फिर यह पूजा करना, दया पालना आदि शुभ काम करना बंद कर देना चाहिये ?

समाधान—जब तक तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति न होवे तब तक यह शुभ काम करने की आवश्यकता है। अगर यह शुभ काम नहीं करेगा तो ससार में रहकर दुःख उठायेगा। यह करने से पुण्यवध होता है। इससे ससार में इष्ट सामग्री की प्राप्ति होती है इससे ससारी सुख मिलता है। जब तक ससार में रहना है तब तक यह शुभ काम करते रहना चाहिये। इसमें जो तुमने मोक्ष मिलने की मायता कर रखी है उसको दूर कर देना चाहिये। लेकिन ससार में रहते हुये इन शुभ कामों को बंद नहीं करना चाहिये अन्यथा ससार में रहकर दुःख उठाना पड़ेगा।

सारांश यह है कि इन शुभ कार्यों को करते हुये सम्यक्दर्शन, प्राप्ति का प्रयत्न करते जाओ। जहाँ सम्यक्दर्शन की प्राप्ति कर लो, वही तुम्हारा मोक्षमार्ग भी बन गया। तात्पर्य यह है कि आत्म ज्ञानी बनकर शुभ क्रिया करेगा तो ससार सुख भी बनेगा और परम्परा से मोक्ष प्राप्त हो जावेगा। अगर बिना आत्मज्ञान करने से ससार में किंचित सुख मिलेगा—यानी सुख नहीं वह सुखाभास है।

सम्यग्दृष्टि की भावना

सुख में नहिं जे नर हर्ष धरें, दुःख में न विषाद करें मन में।
घन पाकर जे न गुमान करें, नहिं दीन बनें अधनीपन में ॥

तज बैर विरोध प्रमोद धरें, लघुता-गुरुता न गिनें मनमें ।
 धनि जीवन है उन जीवन का, समभाव धरें जग जीवन में ॥१॥
 जब तन निज आत्मरूप लखो, तबसे नहिं रही द्विविधा मनमें ।
 अति शीतल चित्त पवित्र मनो, सब मोह ममत्व नसो तन में ॥
 धन धाम कुटुम्ब सभी तपके, निबसू गिरि कदर कामन में ।
 पद्मासन बैठि नही तट-स्वात्मराम जपू इस जीवन में ॥२॥
 तजि के गृहवास उदास रहूँ, न पसू करहु भवमयन में ।
 निज आत्मउद्योगि विकास करूँ, भटकुँ नहिं फेर कुपथन में ॥
 धरि जोग तजू भवभाग भुरे तन नग्न निमग्न रहूँ बन में ।
 हनि भक्तन कम लहू शिष्यार्म, बनू सफली नर जीवन में ॥३॥

सम्यक्त्व की महिमा

प्रथम नरक बिन पट् भू ज्योतिष, बान भवन पढ नारी ।
 धावर विरलत्रय पशु म नहि, उपजत सम्यक्धारी ॥
 धीन लोर तिहुकाल माहि नहिं, दर्शन सो सुखकारी ।
 सकल धर्म का मूल यही, इम बिन करनी दुखकारी ॥१॥

अर्थ—देखिये, सम्यक्त्व की किननी अपूर्व महिमा है । अगर
 [व म नरकायु का वध कर लिया हो और पीछे सम्यक्त्व पैदा
 हो तो पहिले नरक से मोचे नहीं जाता है अगर पहिले तिर्यचआयु
 का वध कर लिया हो और पीछे सम्यक्त्व प्राप्त किया हो तो भोग
 भूमि का तिर्यच होगा, अगर पहिले मनुष्यआयु का वध कर लिया
 हो और पीछे सम्यक्त्व पैदा हुआ हो, तो भोगभूमि

होगा, अगर तीनों में से एक का भी यथ न किया हो तो नियम से स्वर्ग जायगा । नीचकुल में, आपयाय, नपुंसक भवनत्रिक देवों में जन्म नहीं उठा, तीनलोक, तीनकाल में इस जीव को सम्यक्दर्शन ही सुखकारी है । सम्पूर्ण घम की जड़ एक-सम्यक् दर्शन ही है । माक्षरूपो महल की पहिली साढ़ी है । इसके बिना ज्ञान चारित्र भी सम्यक्त्व को प्राप्ति नहीं होते, यानी बिना सम्यक् दर्शन के ज्ञान, सम्यक्ज्ञान, चारित्र सम्यक्चारित्र नहीं बनना है । इसलिये हे आत्माराम यह मनुष्यभव, भाष्यकुल, निरोग शरीर, जैनधर्म पाकर के इसको स्वयं मत छो । यह सब बातें फिर मिलना बहुत दुर्लभ हैं । इसलिये मोक्षामितापियों को सम्यक्दर्शन प्राप्त करने का अति आवश्यकता है ।

सम्यक्त्व के भेद—

क्षय उपशम करते त्रिविध, वेदक चार प्रकार ।

क्षायिक उपशम जुगल युत, नवधा समस्ति धार ॥

अर्थ—क्षयोपशम तीन प्रकार का, वेदक चार प्रकार का क्षायिक, उपशम इसतरह सम्यक्त्व के ६ भेद होते हैं ।

क्षयोपशम सम्यक्त्व के ३ भेद—

चार क्षिपहि त्रि उपशमहि, पन क्षय उपशम दोष ।

सै पट् उपशम एक यो, क्षय उपशम त्रिक होय ॥

अर्थ—चार का क्षयाभावी क्षय, तीन का उपशम, पाँच का क्षयाभावा क्षय, दो का उपशम, छह का क्षयाभावी क्षय, एक उपशम, इस प्रकार क्षयोपशम सम्यक्त्व के छान भेद होते हैं ।

वेदक सम्यक्त्व के चार भेद—

जहां चार प्रकृति लिपें, दै उपशम एक वेद ।
 क्षय उपशम वेदक दशा, तासु प्रथम यह भेद ॥
 पच लिपे इक उपशम, इक वेदे जिहि ठौर ।
 सो छह उपशम वेद की, दशा द्वितीय यह और ॥
 क्षय पद् वेदे एक जो, क्षायक वेदक सोय ।
 पद् उपशम इक प्रकृति विद, उपशम वेदक होय ॥

अर्थ—चार का उदयाभावा क्षय, दो का उपशम, एक का उदय, यह प्रथम भेद है । पाँच का उदयाभावा क्षय एक का उपशम, एक का उदय यह दूसरा भेद है । छह का उदयाभावा क्षय, एक का उदय यह क्षायिकवेदक तीसरा भेद है । छह का उपशम, एक का उदय यह उपशमवेदक चौथा भेद है ।

क्षायिक उपशम क्षयोपशम का भेद—

अनन्तानुबन्धी कषाय की ४, दर्शन मोहनीय की ३ इन सात प्रकृति का सर्वथा क्षय हो जाने को क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं ।

उपशम के भेद—

इन ही सात प्रकृतियों के उपशम हो जाने को उपशम सम्यक्त्व कहते हैं ।

क्षयोपशम का भेद—

इन ही सातों में कुछ सर्वघातो का उदयाभावा क्षय, कुछ का उपशम होने को क्षयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं ।

वेदक सम्यक्त्व का भेद

इन ही बातों में कुछ सर्वथा का उदय इसी को वेदक सम्यक्त्व कहते हैं ।

उपशम, क्षयोपशम गावों की अस्थिरता—

(सवैया)

जैसे जीव पण्डित क्षयोपशमी उपशमी तिनकी अवस्था क्यों
लुहार की मझामी है । छिन अग्नि माहि छिन पाना माहि तैसे
यह छिन में मिथ्यात्व छिन ज्ञानकला भासी है ॥ जोछा ज्ञान
रहे तोछों शिथिल चरन मोह, जैसे कीले नाग की सकति गति
नासी है । आवत मिथ्यात्व तब नाना रूप धरै, क्या उकीले
नाग की सकति परकासा है ॥

जब तक उपशम क्षयोपशम होता है तभी कुछ सम्यक्त्व की
कला जाग जाती है । जहाँ उदय आया वही मिथ्यात्व कला मगट
हो जाती है । जैसे नाग को फील दिया जाता है जब तक उसका
संक्षय है तब तक शक्तिहीन रहता है । जहाँ उसका समय पूर्ण
हुआ सो ही शक्तिवान् हा जाता है । यही दशा उपशम क्षयोपशम
की जानना ।

सम्यक्ज्ञान का लक्षण

अपूनमनतिरिक्त यायातध्य विना च विपरीतात् ।

नि सदेह वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिन ॥१॥

अर्थ—जो न्यूनता रहित, अधिकता रहित, विपरीतता के
बिना सदेह रहित, जैसा का तैसा ज्ञान वह सम्यक् ज्ञान है ।

ऐसा आगम के ज्ञाता पुरुष सम्यक्ज्ञान का लक्षण कहते हैं । न्यूनाधिकता रहित से भाव अनध्ययसाय रहित का है । विपरीतता के बिना का भाव विपर्यय रहित है, सन्देह रहित का भाव सत्य रहित से है । याथातथ्य का भाव सम्यक्ता से है यही सम्यक्ज्ञान का लक्षण है ।

सम्यक् दर्शन होने पर जो ज्ञान होता है उसी को सम्यक् ज्ञान कहते हैं । चाहे कितना ही शास्त्रज्ञानी हो जाय लेकिन बिना सम्यक्दर्शन के उसका ज्ञान मिथ्याज्ञान है । सम्यक् ज्ञान नहीं बनता देखिए अमन्य रो दशअङ्ग, नौपूर का शास्त्र ज्ञान हो जाता है, फिर भी समार में भटकता है । तीन काल में भी उसको सम्यक्त्व नहीं हाता ।

प्रश्न—जब आपने यह कहा कि अभ्यस की दशअङ्ग, नौ पूर्व का शास्त्र ज्ञान हो जाता है । फिर भी तीन काल में सम्यक् दर्शन नहीं होता तब शास्त्र ज्ञान करने को क्या आवश्यकता है ?

समाधान—यह शका ठाक नहीं, जब तक सम्यक्ज्ञान की प्राप्ति न आवे, जब तक शास्त्राभ्यास करने की आवश्यकता है । लेकिन इस मान्यता का हटा देना कि शास्त्र ज्ञान से ही मोक्ष हो जावेगी । मोक्ष तो अपना सम्यक्ज्ञान के तानकाल में भी नहीं हो सकती, ऐसा ही भगवान का वचन है । इसलिये शास्त्राभ्यास करके सम्यक्ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है । देखिए कविवर दौलतराम जी न छहडाला भ कहा है—

कोटि जन्म तप तथै चान चिन कर्म झरै जे ।

ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुणिते सहज टरे ते ॥

बिना ज्ञान के करोड़ों वर्ष तक तप करने पर भी कर्मों को

नहीं जल्दा सकता ज्ञानी एक क्षण में ही जल्दा बाधता है। इसलिए सम्यक्ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है।

सम्यक्ज्ञान की महिमा

सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनन्ता,
जानें एकै काल प्रकट केवल भगवंता ।
ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारन,
यह परमामृत सन्म जरा मृत्युरोग निवारन ॥

अर्थ—सम्यक् ज्ञान की प्राप्ति होने पर ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है जो सम्पूर्ण पदार्थों के गुण पर्याय को एक समय में जानते हैं इसके समान जगत में और कोई सुख का कारण नहीं है। यह जन्म, जरा, मृत्युरूप रोग के नाश करने को परम अमृत है, जितने भी मोक्ष में पहुँच गए और जा रहे हैं और जायेंगे, वे सब सम्यक् ज्ञान प्राप्त करके हो गए हैं। बिना सम्यक् ज्ञान प्राप्त किए बिना कोई गया हो तो यताब्धो इसलिए मोक्ष-मिठासियों का सम्यक् ज्ञान प्राप्त करने की अतीव आवश्यकता है।

सम्यक्चारित्र का स्वरूप

हिमाऽनृतचौर्येभ्यो, मैथुनसेवापरिग्रहाभ्यां च ।
पापप्रणालिराभ्यो, विरतिः सप्तस्य चारित्रम् ॥

अर्थ—अहिंसा, शूठ चोरा मैथुन करना व परिग्रह इन पाँच पापों की प्रणालियों से रहित होना ही सम्यक् ज्ञानी का चारित्र है। सम्यक् ज्ञान होने पर ही सम्यक् चारित्र होता है।

हिंसक विना जो चारित्र है वह मिथ्याचारित्र है । उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती । देखिए—

मुनिव्रत धार अनवगार ग्रंथेयिक उपजायी ।
वै निज आत्म ज्ञान विना सुख लेश न पायी ॥

अर्थ—एक ही जीव न अनतकार मुनिव्रत धारण किया नवग्रंथेयिक में अहमिद्र हा गया, लकिन जिना आत्मज्ञान के ससार में ही भटकता है, मोक्ष नहीं पाता । अगर उसके समस्त भवों का पाठा कमबलु इकट्ठे किए जाय तो एक पहाड़ बन जाय । फिर भी ससार में भटकता है । इसलिए सम्यक् ज्ञान प्राप्त होने पर ही मुनिव्रत या ऐलक भुज्जकव्रत धारण करना कार्यकारी है । वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है । इसके बिना तो ससार का ही साधक है, मोक्ष का साधक नहीं, इसलिए मोक्षा मिछापियों को सम्यक्चारित्र ग्रहण करने की अति आवश्यकता है ।

प्रश्न—आपने कहा कि सम्यक्ज्ञान होने पर हा सम्यक्चारित्र है नहीं तो मिथ्याचारित्र है, तो फिर नियम प्रतिष्ठा व्रत उपवास करना सब व्यर्थ है ।

समाधान—यह शका ठीक नहीं । उपवास तीन प्रकार का है—अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग । जब तक तुझे शुद्धाप योग में जाने की सामर्थ्य नहीं है, तब तक यह सब काम करने की आवश्यकता है । इरुसे पुण्यवध होता है । इससे ससारी सुख मिलता है । यह नहीं करने से ससार में दुख नठाना पड़ेगा । इसलिए जब तक ससार में रहता है तब तक शुभोपयोग का काम करना हा चाहिये । यह काम करने से हा मोक्ष प्राप्ति हो

जायगी ऐसा मान लेना सोलह आगा भूल है। पुण्य से कभी मोक्ष नहीं मिलता।

सम्यक्दृष्टि के पुण्य में और मिथ्यादृष्टि के पुण्य में अंतर देखिए। सम्यक्दृष्टि के पुण्य की महिमा कितनी अव्यक्त है, इसका पुण्य मोक्ष का साधक बन जाता है। मिथ्यादृष्टि चाह जितना पुण्य करे वह ससार का ही साधक होता है, मोक्ष का साधक नहीं बनता। सबसे बड़ा पुण्यप्रवृत्ति तीर्थंकर का है सो सम्यक्दृष्टि ही बोधता है। और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मिथ्यादृष्टि इन्द्रालिङ्गी मुनि बनकर कितना पुण्य संपादन कर लेता है, उसके द्वारा नयमैवेयिक में अहमिन्द्र हो जाता है। लेकिन मोक्ष नहीं पाता, ससार में ही भटकता है। इसका तात्पर्य यही है कि सम्यक्दृष्टि की क्रियायें मोक्ष की साधक हैं और मिथ्यादृष्टि की क्रियायें ससार का ही साधक हैं। इसलिए मोक्षाभिछापियों को सम्यक्दर्शन प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। इसके सिवाय और कोई दूसरा आत्मकल्याण का मार्ग नहीं। सच्चा मार्ग यही है।

सम्यक्दर्शन की प्राप्ति ३। सरल उपाय

सुदपरिचिणुभूदा मध्वस्म वि रामभागवधरहा ।

एयत्तस्सुवत्तभा, णवरि ण सुलहो विहत्तस्म ॥

अर्थ—सब हा लागी का काम योग विषय वध की कथ तो सुनने में आ गई है परिचय में आ गई है और अनुभव में भी आई हुई है इसलिङ्ग मुलभ है। लेकिन बबल भिन्न आत्म के एक व को प्राप्ति न कम सुना, न परिचय में आई और न अनुभव में आई है, इसलिङ्ग यदा एक मुलभ नहीं है।

इस जीव के अनादिकाल से कर्मा का सम्बन्ध लगा चला आ रहा है। जब से जीव मर से कर्म और जब से कर्म मर से जीव है। आग पाउं कोई नहीं। दाना का साथ चला आ रहा है। जैसे सुवर्ण स्वर्ण के अन्दर पापाण में मिला पड़ा है। तो जबसे साना तबसे पापाण और जबसे पापाण तबसे साना है, शाना में किमको आगे पाउं वह सकते हो? नहीं कह सकते। इसी प्रकार जब कर्मा का भा अनादि सम्बन्ध है। इनहीं कर्मा के सम्बन्ध के कारण यह जीव समार में भटक रहा है। जब कर्मों का उदय जाता है तभी तबका फल मिलने के समय पर पश्या में निमित्त का आभाव होता है। उस निमित्त को ही कार्य का स्वामी बना कर राग द्वेष मोह कर बैठता है। पहिले के कम शक्त हैं और नरान कर्मा का सचय कर लेता है। यही व्योपार अनादिकाल से करता चला आ रहा है। इसी कारणमत्त ससार में भटक रहा है। हे आ माराम! तुम अपन निची धन को भूछ रहे हो, परबन्तु को अपना रहे हो। यह अज्ञानता छाई हुई है। जब तक यह अज्ञानता नहीं हटाआगे तब तक कर्मा से मुटकारा नहीं पा सकोगे। यह अज्ञानता का डराने वाला मिथ्यात्व है। राग द्वेष मोह इन तीन के साथ व्योपार करना यही मिथ्यात्व है। इसी का अज्ञानता कहते हैं। इन ताना को छोड़ करक व्योपार करना यही सम्बन्ध है। इसी का शाना कहते हैं।

रागद्वेष की परिभाषा

ससार में जितने भा पश्या हैं सभा अपन स्वभाव को छिपे हुए हैं। न काइ दृष्ट है न अनिष्ट है। छिपा है आत्माराम। तू अज्ञानता से इनमें दृष्ट अनिष्ट का कल्पना कर बैठता है।

जो पदार्थ तेरे अनुकूल पड़ता है तथा सुखदाई होता है उसी में राग यानी प्रेम करता है। जो पदार्थ तेरे प्रतिकूल पड़ता है वानी दुःखदाई होता है उसी से द्वेष यानी घृणा करता है। और है आत्माराम। तुम ज्ञान दर्शन चैतन्य की मूर्ति हो, यानी पिटा हो, फिर तुम परवस्तु जो तुम्हारी चीज नहीं है, उसी को अपनाते हो, उससे मोह ममता करते हो, सो है आत्माराम। ऐसा व्यापार क्यों करते बड़े आ रहे हो? बीरासी छात्र योनियों में भटकते भटकते अन्तकाल हो गया। अभी आपका दिख नहीं भरा। है आत्माराम। इस मोह नींद से जागा, सचेत हो, जो तुम्हारी निधि है उसी की सम्हाल करो। परवस्तु से मोह ममता हटाओ। इसी का नाम सम्यक्दर्शन है। और क्या, सम्यक्दर्शन बाजार में मोह नहीं बिकता। जो पैसा के बल पर खरीद ला सकोगे। तीर्थस्थानों में नहीं रक्खा जो वहाँ से उठा लाओ। मन्दिरों में भगवान के पास नहीं रक्खा जो तुमको भगवान पठाकर देंगे। है आत्माराम यह तो तेरा ही पास है। आत्मा की निजी स्वाभाविक चीज है। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी है किन्तु वह उसका सुगन्ध पाकर वन में दौड़ा फिंता है दौड़ते दौड़ते मर जाता है, उसे पता नहीं चलता कि यह सुतबू कहाँ से आ रही है। इसी प्रकार है आत्माराम। अज्ञानता के वश तुम भी हिरण की तरह वन रहे हो। अब इस अज्ञानता को हटाओ। अपनी चीज अपने में खोजो तो जल्द आपको मिल जायगी।

अब इसका सारोश यह है कि जो पर-पदार्थ की तरफ दृष्टि कर रक्खी है उसका हटाने की चेष्टा करो और दूसरी गत जो निमित्त से कार्य होने को दृष्टि कर रक्खी है उसकी यहाँ से हटाओ। इ हों दोनों के कारण सारा विभाव परिणति का व्यापार होता है। इसलिये उधर से दृष्टि घुमाकर अपनी आत्मा

की तरफ दृष्टि बान्हन रखना । यही स्वभाव परिचय है, इसीका नाम सत्यवृत्तन है । जो इ आत्मात्मा^१ सत्यवृत्तन का प्रान्न करो और अनुत्पन्न का सपन्न बनाओ । यही सत्यता पुष्टाव है । बहुत से छात्रों ने यह सिद्धांत बना रखा है, काव्यरूपि हानहार को बड़बुद्ध पुरुषार्थदान हो रहा है । यह उनकी तात्पर्य आता मूल है । जिस समय काय ही यह ना काव्यरूपि और काय का हाना होतहार इन दोनों बातों का अपने को बता मही कि जिस समय काय होगा । इसीलिए हर समय सत्यक पुरुषार्थ करत रहना चाहिये । यही भाषान का बचन है ।

आत्मबोध प्राप्त करने का उपाय

मंसार के समस्त प्राणी गुण के बंधन हैं और गुण की निर्बुद्धि चाहत हैं । प्रयत्न भी मना में बड़ा करने आये हैं । और आज जो प्रतिष्ठा कर रहा है । तथा कहें अभी तक अपने प्रयत्न में सफलता नहीं मिली । तथा हान पर जो अभी तक हमारा इस बात पर ध्यान नहीं गया, कि हमारे प्रयत्न की दिशा ही तो गलत नहीं है । आज हमें इस पर विचार करना चाहिये । जो जीव गुण या ज्ञानि चाहता है सबसे पहिले बने अपना स्वयं का परिचय स्वयं का प्रान्न करना चाहिये । अभी तक प्राप्त हुए शरीर में जो व्यागमपुद्धि हो रहा है वह आत्मा का गहरा परिचय नहीं है । इससे यह भी सिद्ध है, कि शरीर से बाँको दृष्टि से जो प्रयत्न गुण प्राप्ति के दूर या हो रहा है । या होबेने उनसे गुण प्राप्ति में मिली है और न मिली । तब प्रश्न यह, करणिय होगा है कि मैं क्या हूँ ? कौन हूँ ? क्या मेरा परिचय है और गुण अपना सदा सही परिज्ञान कैसे हो सकता है ?

हे कि मैं आत्मा हूँ देह नहीं हूँ, देह से भिन्न कोई दूसरा पदार्थ हूँ। भले ही देह में स्थित हूँ देह का जन्म है, देह की मृत्यु है, आत्मा अजन्मा है। अतः उसकी मृत्यु नहीं। यह शाश्वतिक है। देह जड़ है। ज्ञान का वाह्य साधनभूत इन्द्रियाणि भी स्वयं जड़ चैतन्य विहीन है। मृत्यु के बावजूद वह सब बानें प्रत्यक्षीभूत हो जाती हैं। अतः उस मृत्यु से भ्रम नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा सचेतन है चैतन्य स्वभाव है ज्ञान स्वभाव रूप से परिणीत होने पर वह आनन्द रूप है। यह सुख दुःख का अनुभव का आधार पर करता है। ज्ञान स्वयं सुख व दुःखरूप नहीं। किन्तु इन दोनों का वेत्ता है। तब प्रश्न होता है कि सुख दुःख क्या है ? कैसे होते हैं ? कैसे जाहोना क विकल्प छूटकर सच्चा सुख की प्राप्ति होगी ?

जबभी तक मानते आ रहे हैं कि इष्ट पदार्थ की प्राप्ति सुख है, अनिष्ट की प्राप्ति में दुःख है। इष्ट का संयोग सुखकार साधक है और अनिष्ट का संयोग दुःखकारक है। इष्ट का विनाश स्वयं दुःख अनिष्ट का वियोग स्वयं सुख है। जीवन में संयोग वियोगों का जो प्रयत्न चलता है ? मिलता है कभी असफलता भी ?
 मैं अपना रागभाव उसे इष्ट ?
 कोटि में पहुँचा देता है।
 संयोग की भावना मूलतः
 वस्तु परवस्तु है, यह निपटारा
 है यही मूल है। यही मूल
 हो रहे हैं। अतः सांसारिक सुख
 की प्राप्ति व लिये यह १५

गर को इष्ट अनिष्ट मानना ही मूल है। मेरे दुःख का निदान मेरी मूल है। मूल दूर होने से दुःख दूर हो सकता है। सारांश यह है कि समस्त परपदार्थों में एकत्व बुद्धि का त्याग कर राग द्वेष मोह का निवृत्तिरूप साम्यत्व का दृष्टि आव तो विषमता दूर हो। समत्व भाव ज्ञान पर रागद्वेष मोह जो आत्मा के विकार हैं वे दूर हो जाते हैं। वस्तुतः यह विकार ही दुःख के हेतु हैं।

यदि आत्मा निज चैतन्य विद्वानन्द स्वरूपको पहिचाने, उसका अनुभव करे, परालम्बन न छोड़े तो यथाथ मैं वह दुःख से निवृत्त होकर सुखी बन सकता है। पर व कर्तृत्व का अहंकार जब तक मिटता नहीं तब तक दुःख भी नहीं मिटता है। यह सिद्धान्त है कि प्रत्येक द्रव्य की पर्यायों के स्थान पर मान लें तो यह कहना होगा कि सुवर्ण आभूषणों में सदा व्यापक रहूँगा और वे आभूषण उस सुवर्ण को व्याप्त कर रहे हैं। बिना स्वर्ण के निराधार आभूषण नहीं बन सकते और बिना आभूषण आदि रूप विविध आकारों के निराधार स्वर्ण नहीं रह सकता। यही बात जावादि द्रव्य और पर्यायों में लागू होता है। बिना जीव के नर नारकादि पर्यायें नहीं होंगी और न नर-नारकादि सासारिक तथा सिद्धस्वरूप शुद्ध पर्याय से रहित अपर्यायरूप जाव होगा यह सिद्धांतकथन है।

यह भी सिद्धांत है कि कोई भी द्रव्य अपनी परणति के सिवाय अन्य द्रव्य की परिणतिरूप त्रिकाल में नहीं परणमती है। उसका कर्ता नहीं होता। इस मूल सिद्धान्त पर यदि प्राणी को श्रद्धा हो जाय और तदनुकूल आचरण हो जाय तो दुःख से छुटकारा मिल सकता है। मेरा तन मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी सम्पत्ति आदि पर-पदार्थों में जो एकत्व और समत्व रूप परिणाम है वही मूलतः मूल है। तन और घर तथा संपत्ति

जड़ पदार्थ पुद्गल द्रव्य के रूपांतर हैं तथा पुत्र पत्नी आदि की आत्मायें भुक्षसे भिन्न हैं, दूधरी २ आत्मायें हैं। जो भुक्षक पृथक् अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है। वे स्वतन्त्र सत्ता पाते हैं और चेतन द्रव्य अपने परिणाम रूप स्वयं परिणत होते हैं। उद चेतन रूप नहीं परिणमता और न चेतन जड़रूप परिणमता है। इस सत्य पर लक्ष्य न होने के कारण ससारी अज्ञानी प्राणा यह चाहता है कि तन धन पुत्रादि पदार्थ मेरी इच्छानुसार ही परिणमन करे। चूँकि मैं इनका स्वामी हूँ, अब इनका मेरी रुचि के अनुसार चलना परिणमना चाहिये। मैं इनका चलाकर रहूँगा। प्रयत्न भी ऐसा ही करता है और रात दिन इसी चिन्ता में लगा रहता है, किन्तु जब वे अपने २ स्वभाव के अनुसार अपने २ परिणामरूप परिणमते हैं, हमारा इच्छा के अनुसार नहीं परिणमते तब हमारे अहकार को धक्का लगता है और हम दुःखी बन जाते हैं।

यदि हमने उस मनातन सत्य का आश्रय लिया होता जिसे हम पूर्व में छिप्त आये हैं तो परके कर्तव्य का भ्रम मिट जाता और उस भ्रम के मिटने पर अहकार भी मिट जाता और तब जो अहकार के चूर होने का दुःख होता था वह भाक्षण भर में नष्ट हो जाता। मैं सामान्य गृहस्थ की बात करता हूँ कि वह मचगुण संसार में रहकर भी दुःख से बचना चाहता है और सुख चाहता है तो उसे भगवान् जितेन्द्र के इस वचन पर भ्रमा करना चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य तथा दूसरे द्रव्य की वयायों का कत्ता नहीं है। सारांश यह है कि जीव वयायें में पुद्गलादि पदार्थों का ज्ञान होना पर भी इन द्रव्यों का या इनके परिणमना का कर्त्ता नहीं है। यद्यपि लोक में ऐसा व्यवहार होता है कि यह मंगल तन है, यह मेरा पुत्र है, इस

मकान का निमाता मैं हूँ। सो यह व्यवहार ही है, परमार्थ नहीं, यथार्थ नहीं, केवल पगणति के साथ अर्थात् गृहनिमाण आदि में उनके साथ इस जीव के राग और योग का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। पर यह जीव यथार्थ में उभरा कत्ता नहीं। यदि इस सिद्धांत का सही ज्ञान अद्वान हो जाय और हमका आचरण भी इसी प्रकार हो जाय तो हमका दुःख मिट सकता है।

पर पदार्था में इष्ट अनिष्ट की मान्यता का मूल हेतु यह भी है कि यह जीव पर का अपने लामालाम का कत्ता मानता है। यदि ऐसा न मान कर उन्हें निमित्त मात्र समझें ता फिर उनमें इष्टानिष्ट कल्पना मिट जाय। और साम्यत्व भाव ही जीवन में आ जाय। समता मात्र सुख का मूल है और विसमता दुःख की जड़ है। घर में दस प्राणी हैं, यदि गानपान में सुख दुःख की चिन्ता में सबके साथ समान व्यवहार हो तो गृहस्थ का घर व्यवहार में सुखी बन जाय। इसके विपरीत जब गृहस्थ का व्यवहार इस प्रकार का हो जाता है कि वह मोह के कारण अपने पुत्र और पत्नी के साथ सुख सुविधा की चिन्ता अधिक करता है और अपने भाई भावज, उनके पुत्र को कम करता है तो यही विसमता उसके घर में कलह का बीज बो देती है यह। व्यवहार की बात है। परमार्थ का ता कहना ही क्या है। जैनाचार्य तो प्राणी मात्र में समता का आदर्श देते हैं। यदि हम इसका अल्प परिमाण में सीमित क्षेत्र में भा प्रयोग करके देखें तो हम उस क्षेत्र में सुख की सृष्टि करेंगे और दुःख के काँटे खरबें उन्मूल्य जायेंगे।

विसमता अर्थात् राग द्वेष मोह परिणाम आत्मा के विकार सदा से ये ही दुःख के कारण रहे हैं। अपना इन अनादिकालीन

भूल को हम समझ लें, उस पर अपना विश्वास ले आये और इस शिक्षा पर चले तो हम सुख हो सकते हैं। शास्त्रनिक सुख का यही मार्ग है। पर में इष्ट अनिष्ट कल्पना का निवृत्ति होते ही उतने सयोग या वियोग में सुख दुःख की कल्पना भी दूर हो जायगी। अस्तुतः पर की प्राप्ति में सुख भावना ही भूल है और पर को दुःखकारक मानना भी उतनी ही बड़ी भूल है। भूल का परिमार्जन ही सुख का मार्ग है। आत्मा जैसे ही अपने ज्ञानानन्द चैतन्य स्वरूप को स्व जानता है वैसे वह पर को पर समझ लेता है। यह आत्मस्वरूप की धृष्टा ही निश्चयतः सम्यक् दर्शन है और उसे सप्त तत्त्व रूप देखना तो विकल्प का फल है। यथार्थ रूप स सप्ततत्त्व की धृष्टा का अर्थ ही भेद से हट कर निर्विकल्प आत्मतत्त्व का यथार्थ धृष्टा है। यही सम्यक् दर्शन है। सदा से आत्मा अपने स्वरूप की अज्ञानकारी से ही पर के पाछे पड़ा भटकता है। वही ही सुख की प्राप्ति तथा दुःख दूर करने के साधना को रोज करना रहता है। जब उसे आत्म ज्ञान होगा तब उसकी भूल मिट जायगी और सुख का सही रास्ता मिल जायगा। सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न की दिशा सही बन जायगी। इसलिये जिन भगवान् बीनरागी प्रभु का हम उपासना करते हैं वे ही हमारे आदर्श हों तो दुःख दूर हो। हम उनके जितने निकट होंगे सुखी होंगे और जितना अपने को दूर रखेंगे उतने ही सुख से दूर होंगे।

क्या सम्यक्दर्शन पुरुषार्थसाध्य है ?

सम्यक्दर्शन की साक्ष्यमार्ग में अचिन्त्य महिमा है। सुनकर सभी बन्धु सम्यक्दर्ष्टि बनने को लालायित रहते हैं। किन्तु कहा जाता है कि सम्यक्दर्शन उसी को प्राप्त होगा जिसका निकट

ससार रह गया है। जिसका अधिक से अधिक अर्थ पुद्गल परावर्तन काल रह गया है और जो सदा पञ्चद्रिय पर्याप्त हो। निमग्न सम्यक्दर्शन भी तभी होता है, जब पूर्व भव में गुरु छपद्म का जिसे निमित्त मिला है। उसी पूर्व सरकार से जाति स्मरणादि से सम्यक्दर्शन हो जाता है। इसमें भा परम्परा गुरु छपद्म का निमित्त साधन है। इन सब साधनों का देव्यते हुए ऐसा मालूम पड़ता है कि सम्यक्दर्शन का उत्पत्ति व साधन हमारे आधीन नहीं है। उसका प्राप्त करना भी हमारे स्वाधीन नहीं है। किन्तु पराधीन है। क्योंकि अर्थ पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जायगा, तब उच्च गति पर गुरु के पदों का निमित्त मिलेगा तभी तो प्राप्ति होगी, फिर हमारा इसमें कुछपाय क्या कर सकता है? ऐसा प्रश्न आचार्य अमृतचन्द जी के समीप भी आया था। उसका उत्तर दते हुए आचार्यजी ने लिखा कि—

विरम तिमिरणारार्यकोलाहलेन,

भ्यमपि निभृत मन् पश्य यन्माममेकम् ।

हृदयमग्निं प्र म पुद्गलाद्भिन्नधाम्नो,

ननु किमनुपलब्धिर्माति किं चोपलब्धि ॥१॥

अर्थ—ह भाइ! यथ कोलाहल क्यों करना है? तू बाहर की छल्ल कूद छोड़कर लगातार छह माह तक अपने आप में चमे पाने का प्रयत्न कर ता वह अवश्य प्राप्त हो सक्ता है। इसीलिए फिर आचार्यजी कहते हैं कि—

‘वयमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली मन्’

अर्थ—भर कर भी तू तत्त्वजिज्ञासु था। इस

आचार्य श्री ने छह महिना का अवधि बंदर यह सिद्ध किया है कि सम्यक्दर्शन पुरुषार्थसाध्य है, देवसाध्य नहीं। जिस समय यह जीव आत्मा की ओर झुकता है उसी समय यह बाह्य साधन अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। सम्यक्दर्शन का प्राप्ति में यह पाँच बातें एक साथ होती हैं। अर्थात् जब जीव अपने ज्ञायक स्वभाव के सम्मुख होकर पुरुषार्थ करता है तब काललब्धि भवितव्यता और कर्मा का उपशम क्षय क्षयापगम स्वतः हो हो जाना है।

नाटक समयसार में इन पाँचों को सवाङ्गी माना है। अर्थात् ये सब एक साथ हात हैं। इनमें से काललब्धि कोई पदार्थ नहीं है। जिस समय कार्य सिद्ध होता है, उसे काललब्धि कहते हैं। इसमें जो ऐसा मानते हैं कि भवितव्यता तो यह घटलाती है कि जब कार्य होना हागा तब हो जावेगा। ऐसी मान्यता उनकी मिथ्या है क्योंकि उसने पाँचों समवायों को एक साथ नहीं माना अकेली भवितव्यता को ही मान रहा है। जब ज्ञायक स्वभाव के सम्मुख होकर जीव पुरुषार्थ की ओर झुकता है उसका ससार निरुद्ध हो रह जाता है। ये ५ समवाय इस प्रकार हैं—स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, भवितव्यता और निमित्त भूत कर्मों का उपशमादि। इनका क्रम भी इसी प्रकार है। यदि क्रम बदल देंगे तो मान्यता मिथ्या हो जायगी। कर्मा का उपशमादि भी अपने आत्मपुरुषार्थ के निमित्त से होता है। अपने आप क्रम कृपा नहीं करते। इन पाँच समवायों में जीव पुरुषार्थ ही कर सकता है। बाकी ४ समवाय तो स्वतः होते हैं। स्वभाव है तो सम्यक्दर्शन प्राप्त हागा। बाकी तीन में हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं। वे आत्मपुरुषार्थ का निमित्त पारर स्वतः होते हैं। इसलिए हमें आत्मपुरुषार्थ करना चाहिए। कहा भी है—

एक समय की कमाई तु कलकल हल बलकल हलकल
 दया दान पूजा लाल पूजा की कलकल,
 जितनी इस तु कलकल के कलकल,
 तेर बिना विवेक का कमाई गूँद हल,
 भेदज्ञान बिना एक कलकल के कलकल,
 अमल असिद्ध स्वल्प सुदुर्लभ
 जाके बाब माँहि पर कलकल के कलकल,
 मेरा समझ मान जाय कलकल के कलकल,
 एक समय का कमाई तु कलकल के कलकल ॥

सत्य-दृष्टि

जावादिक पदार्थों का भूतल कलकल के कलकल पदार्थों के
 अधिष्ठान सम्यग्ज्ञान है तथा रागादि कलकल के कलकल के
 भूतज्ञान से अनुभूत एक शुद्धपदार्थ के कलकल के कलकल के
 मोक्ष का पथ है। आत्मा ज्ञानगुण के कलकल के कलकल के
 है या अनात्मस्वरूप ? ऐसा पूछने के कलकल के कलकल के
 स्वरूप तो हा हा नहीं सकता कलकल के कलकल के
 साथ उसका तादात्मिक सम्बन्ध है। इसलिये ज्ञान
 स्वरूप ही है। यह ज्ञान अद्वैत के कलकल के कलकल के
 से कहा जाता है। वास्तव में ज्ञान का कलकल के कलकल के
 को ही जानता है। लेकिन यह ज्ञान के कलकल के कलकल के
 जाते हैं इसलिये व्यवहार से कलकल के कलकल के

सकल पदार्थों को जानने वाला है। अतः आत्मा की मन्त्रो भद्रा, उसका मन्त्र भाति ज्ञान एव तदनुष्ठान आचरण शास्त्र का कारण है।

गृहस्थ अगर निर्मोह है तो माया गुणि की अपेक्षा श्रेष्ठ है और धात यह है कि उस ज्ञान में मोह के अभाव में, अपना ज्ञान दुनियाँ में न जाओ पर उसको अपना धाप समझो। पतंग को आकाश में बांध सो हाथ ऊपर चढ़ा देते हैं, लेकिन छोरो हाथ में रखते हैं। घाड़ की लगाम हाथ में रहता है तो वह कमी नहीं भाग सकता अपने आघोने रहता है। अतः सब कार्य पर। किन्तु आत्मा का रक्षण रग। दुनियाँ का जानो लेकिन आत्मा का न भूल जाओ। ब्राह्मण कोइ युग नहीं बढ़िया बात है। एक स्वागा ऐसा होना है जो प्रवृत्तिपरक होता है और दूसरा निवृत्तिपरक। निवृत्तिपरक ही चारित्र्य है। महाशक्ति मुनियाँ के भी प्रवृत्ति होता है। छोटे गुणस्थान में गाल का पठन पाठन, आचार विचारों की क्रियाय होता है। इसमें दृष्टा जाय तो सच्चिदानन्द के साथ का वन्य हा काम करना है। जब यह कपाय भी पूर्णतया अस्तगत हो जानी है तो ज्ञान ज्ञानरूप रह जाता है। ज्ञान तो पहिले भी था किन्तु मिश्रित होने से बंध करता था। यहाँ पर समझन का बाज यह है कि ज्ञान चीपन नहीं करता।

लोग कहते हैं कि यह तो महा लामा है। भाई! उसमें मनुष्य युग नहीं वह राम युग है। लामा के समान से वह मनुष्य युग बन जाता है। करे काम काई, उसमें जो मुक्ति होता है वह पिडता है। अतः एक द्रव्य स्वभाव का आश्रय तो एक अच्छी से अच्छी श्वेत मलमल रंगरेज के यह डालते हैं तो उसकी सब स्वच्छता बिगड़ जाती है। इसी तरह जीव के सम्यक्त्व स्वभाव मिथ्या मल से नष्ट हो जाता है। समय युग बाज ता ये राग है। यह जीव दूसरे के विकल्प अपन हृदय में

ल लेता है। अपने स्वरूप को नहीं देखता है। जब निजस्वरूप की पहिचान होती है तब अन्य पदार्थों से मुतरी अनुराग घट जाता है। प० यत्नेश्वरदास जी एक वान कहते थे कि—मुनि अपने पाम वस्त्र क्यों नहीं रखते? यह इमलिण कि उस जाति की कपाय उनके पास नहीं है। तो अब उन वस्त्रों का सम्हाले कीन? मोह का अंश निकल जाता है यहाँ चारित्र्य प्रगट हो जाता है।

अब देखिए, आप कपाय भा जा इन पर करते हो तो समझे वनका क्या बिगड़ जाता है। सच पूछा गो पर का मुरा हाना यह तो उत्तम समाधान है। इन कपायों से प्रथम अपनी आत्मा का ही ध्यान कर जान्य है। कपायमुक्त होने से इस जीव का भले घुरे हित अहित का कुछ भा ज्ञान नहीं रहता। अथा हाकर अपनी आत्मा का ही अहित करके ससार में परिभ्रमण करण दुख उठाना है। कहना यही है कि इन कपायों को छोड़ो और अपना आत्मा का कल्याण करा। यही मनुष्य जन्म पाने का सफलता है।

अपनी भूल—इस पंचमकाल में बहुत से लोग न ऐसा सिद्धांत बना रक्खा है कि पंचमकाल में मोक्ष तो होता नहीं फिर किस लिए परिभ्रम उठावें। सा उन लोगों का बड़ी भारी भूल है। इस भूल में पड़ कर स्वच्छाचारी बनकर प्रयत्न करने लग गए हैं। शुभोपयोग का काय भी बंद कर बैठे हैं, सो देखा योगसार पाहुड में लिखा है—

जीव मय तर्दमो पंचमकाल य भद्रपरिणामा ।

उष्पाद्यु निदहे नमड वरसे दु केरली होदि ॥

—योगसार पाहुड ।

अर्थ—इस पचमकाल में इस भरतक्षेत्र में भद्रपरिणामी पुण्यात्मा कहीं से आकर उत्पन्न होंगे, और उनकी शक्ति के अनुसार धर्म साधन कर अपनी आत्मा को स्वरूप कर्मों बनाकर मनुष्यायु के निमित्त से एक सौ तेईस जीव महाविदेह क्षेत्र में जाकर जन्म लेकर नव वर्ष के अंदर केवलज्ञान प्राप्त करेंगे।

इनका खुलासा इस प्रकार से है—पचमकाल की मयादा २१००० हजार वर्ष की है। आचार्या ने इसके सात भेद बतलाये हैं। प्रत्येक भाग तीन तीन हजार वर्ष का है। इसका खुलासा इस प्रकार है—पहिला भाग के तीन हजार वर्ष में ६५ भद्रपरिणामी केवलज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरे भाग के ३००० वर्ष में ३२ जीव, तीसरे भाग के ३००० वर्ष में १२ जीव, चौथे भाग के ३००० वर्ष में ८ जीव, पांचवें भाग के ३००० वर्ष में ४ जीव, छठे भाग के ३००० वर्ष में २ जीव, सातवें भाग के ३००० वर्ष में १ जीव केवलज्ञान प्राप्त करेंगे। इस प्रकार इस पचमकाल के २१००० वर्षों में इस भरत क्षेत्र के जन्मे हुए जीव क्रम से विदेह क्षेत्र में जाकर अपने आत्मकल्याण के मार्ग मनुष्यपयाय में जो भद्रता रकलेंगे वो सदा सुखी होंगे।

यह जीव ससार में त्रस पयाय में दो हजार सागर तक रहता है। विशेष नहीं रहता। इसमें इसको मनुष्य की ४८ पयाय हो मिलती है, जादा नहीं मिलती। जिसमें १६ तो पुरुष पयाय १६ स्त्रीपयाय १६ नपुंसकपयाय मिलती हैं। जिसमें ८ पयाय ८ अपयाय को मिलती हैं। सो हमें यह मालूम नहीं कि हमारी कौनसा पयाय है। अगर आखरी पयाय हुई तो अब मनुष्य पयाय मिल नहीं सकती। और ससार में डूब जाओगे। इससे यह मनुष्य पयाय प्राप्त करना महान् दुलभ है। बेस्वा स्वर्ग का सीधमें इन्द्र भी

तरमता है कि मैं मनुष्य पयाय पाऊँ, कर्मा का नाश कर मोक्ष प्राप्त करूँ। मोक्ष का माझान् सम्बन्ध मनुष्यपयय से ही है। सम्यक्दशन ता पारों गति में प्राप्त होता है, लेकिन शिवनारा की प्राप्ति मनुष्यगति से ही होती है। इससे ही आत्माराम। अमादिषाळ से मोहनीय मैं सा रहे हो। अब जागो, मचेन होओ, सम्यक्दर्शन की प्राप्ति करके मोक्ष का मार्ग पर हो तभी यह मनुष्य भव का पाना सकल है। अब भोगुरुभा व मयम धारण करने के उपदेश का धारण करा। और भी यागसार पाहुँद में लिखा है—

भरये पचमशाले, निण मुद्राधार ग्रन्थ सेवसे ।

साढ़े सात श्रोद्ध आहये निगोय मज्झिम ॥१॥

अर्थ—इस भरत क्षेत्र में इस पञ्चम काल के निमित्त से परिग्रह लोभ का धारण कर दिगम्बर या दिगम्बर उपासक कहला कर साढ़े सात कराइ जाय निगोय क पात्र हागे, क्योंकि परिग्रह लोभी दिगम्बर सम्प्रदाय में इस पञ्चम काल के महात्म्य से विषय कपाय के लोभ में भीष फसकर दुखी होगे, ऐसा सिद्धांत है।

सम्यक्दृष्टि की पहिचान

सम्यक्दुर्गन मोक्षमाग का प्रथम आराधना है। उसका आराधक धमात्मा का क्या चिन्ह है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्यदेव कहते हैं कि जो जीव मिथ्यात्व से रहित होकर भगवान् जिनन्द्रदेव द्वारा कथित सम्यक्दुर्गन का आराधक हुआ है उस जीव का प्रथम चिन्ह वा मल्य है। वह धमात्मा के प्रति परमप्रीति रख, सम्यक्दृष्टि के धमात्मात्मा के प्रति सरलतापूर्वक प्रेम होता है। अपना मैं जा पूर्ण धम प्रकट हुआ है उसे दूसरे

जीव में देखकर ऐसा वात्सल्य भाव होता है कि अहो यह धर्मात्मा जीव अपूर्व धर्म की आराधना करता है। यदि धर्मात्मा को देखकर भी उसके ऐसे परम प्रीति न हो तो उसका आत्मा में धर्म प्रकट नहीं हुआ है। जो जीव वस्तुतः धर्मात्मा है उसे दूसरे धर्मात्मा को देखकर उसके प्रति प्रेमभाव एवं अपूर्व प्रमोद आता है, कि अहो धर्म है वह धर्मात्मा जो भगवान् के निरूपित धर्म की साधना करता है। उसके अस्तित्व से यह भावना प्रकट होती है कि, यह मेरे से आगे बढ़ गया। जिसने ऐसा ईर्ष्या युक्ति दूसरे धर्मात्मा के प्रति हो उसके धर्म का प्रेम नहीं है। अहो यह जीव भी सत्यदर्शन का आराधक है ऐसा धर्मात्मा के प्रति परम निश्छल प्रेम होगा। यही सत्यदृष्टि जीव का चिह्न है।

श्री तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती उपवास के दिन रानियों के साथ तपश्चर्या कर रहे थे। उसी समय एक रानी ने पूछा हे स्वामिन्! ससार में दुःख है और मोक्ष में सुख है। इस सुख का उपाय क्या है? भरत जी ने उत्तर दिया, आत्मा के आवरण नाश होने पर सुख प्रकट होता है, आत्मा का आवरण राम द्वेष मोह है। इन्हीं के नाश से स्वतन्त्रता सुख प्राप्त होता है। यह लौकिक भाव है—

सञ्जी बिगड़े दिन बिगड़ जाय। अन्धकार बिगड़े तो धर्य बिगड़ जाय। स्त्री बिगड़ जाय तो जन्म बिगड़ जाय। किन्तु हे भाई! तुम यह भी खबर है कि मद्धा बिगड़ जाय तो अनन्त जन्म बिगड़ जाते हैं। जिसे साधु धर्मात्मा के प्रति प्रेम नहीं है और अनादर है तो उसके अनन्त भव बिगड़ेंगे, इसकी भी तुम परवाह है?

ज्ञानी और अज्ञानी के पुण्य का अन्तर

यहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है। ह गुरुवर ! तीर्थंकर पद पंच-
ल्याणक समवसरण, आदि विभूति पुण्य के कारण ही प्राप्त
होती है। इसलिए अगणित सामान्य केरलिया की अपेक्षा तीर्थंकर
की महत्ता है। फिर आप पुण्य को हेय क्यों बतलाते हैं ? गुरुवर
स्वयं वेत हैं कि ह मुमुक्षु प्राणी ! मुन, पुण्य ता ज्ञानी अज्ञानी दोनों
की करते हैं। किन्तु अन्तर इतना है कि ज्ञानी का पुण्य सेवक
जानता है और अज्ञानी का पुण्य पुण्य का सेवक बनता है।
ज्ञानी ज्ञानी का पुण्य ज्ञानी की पूजा करता है और अज्ञानी
पुण्य की पूजा करता है।

मैं क्या हूँ ? दक्षिण के ब्रह्मचर्य ने अपनी पत्नी से कहा—
राज शाक में नमक क्यों नहीं डाला ? पत्नी ने उत्तर दिया—
१० वर्ष के बाद भा तुम्हारा जीव का चटोरापन नहीं गया।
ब्रह्मचर्य ने कहा—देवि ! तूने तो मेरी आँखें खोल दीं। अब मुझे
अपना चटोरापन मिटाना है। और मिटाना ही पड़ेगा। यह
कह कर वे साधु बन गये। किन्तु वहाँ भी चैन नहीं मिला।
यह मुसलमान बन गये। लेकिन वहाँ भी अपना भूँट पर बिलख
बिखल कर रोने लगे। तब उन्हें पुन कुछ विद्वानों ने मिलकर
अपने पुराने धर्म में दाखिल कर लिया। और उन्हें कुछ लोग
फेर भी सुझा कह कर चिढ़ाते थे। तब उनमें विचार आया कि
मैं क्या हूँ। इसकी खोज करने के लिए वे जंगल की ओर चले
गये। वहाँ एक जैन साधु ने बताया कि तुम न हिन्दू हो न
मुसलमान हो, तुम तो परमात्मा की तरह शुद्ध आत्मा हो। और
वे अपनी खोज में तत्त्वज्ञान साधु गन आत्मसाधना करने लगे।

❀ भक्तामर-स्तोत्र ❀

अपर नाम

श्री आदिनाथ स्तोत्र

भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा-

सुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् ।

सम्पदप्रणम्य जिनपादयुग युगादा-

वालम्बन मन्त्रले पतर्ता जनानाम् ॥ १ ॥

अर्थ—मछिमान देवों के झुने हुए मुकुटों की जो मणियाँ हैं उनकी प्रभा का प्रकाशित करने वाला पापरूपी अघकार के समूह को नष्ट करने वाले और ससारसमुद्र में पड़ते हुए मनुष्यों को युग की आदि में अर्थात् कमभूमि के आरम्भ से सहारा देने वाले श्री जिनके चरणयुगलों की भलीभाँति प्रणाम करके—

यः सस्तुतः सकलबाह्मयतत्त्वबोधा-

दुद्भूतबुद्धिपटुमि सुरलोकनाथैः ।

स्तोत्रैर्लगतितपचिह्नहरैस्दारै -

स्तोष्ये किलाहमपि त प्रथम जिनेन्द्रम् ॥ २ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण द्वादशोग रूप जिनवाणी का रहस्य जानने से छपन्न हुई जो बुद्धि उससे प्रवीण ऐसे दैव लोक के स्वामी इंद्रों ने तीन जगत के विषय हर्षण करने वाले विसृष्ट स्तोत्रों के द्वारा जिसकी स्तुति की उस प्रथम तीर्थंकर श्री श्रृंगभदेव का निश्चय है कि मैं भी स्तवन करता हूँ।

पुद्गला विनापि विबुधांचितपादपीठ
स्तोतुं समुद्यतमतिर्जितत्रपोऽहम् ।

बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब-
मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम् ॥३॥

अर्थ—देवों ने ही जिसके सिंहासन की पूजा की है ऐसे है जिनेन्द्र ! बुद्धि के बिना ही लज्जारहित मैं आपका स्तवन करने को उद्यतमति हुआ हूँ। अर्थात् तत्पर हुआ हूँ। बालक के सिवाय दूसरा कौन मनुष्य ऐसा है ना जल में दिखाई देने वाले चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब को इच्छा करके पकड़ने के लिए इच्छा करता है ॥३॥

यपतु गुणान् गुणममुद्र शशाङ्कान्तान्
रुस्ते धम सुरगुरुप्रतिमोऽपि पुद्गला ।

कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्र
नो वा तरीतुमलममुनिधिं शुनाभ्याम् ॥ ४ ॥

अर्थ—हे गुणों के समुद्र ! तुम्हारे चन्द्रमा की कान्ति जैसे उज्ज्वल गुणों के कहने का बुद्धि से दैव गुरु धृष्टपति के समान भी कौन पुरुष ऐसा है जो समर्थ हो क्योंकि प्रलय काल की आँधी से उठलते हैं मगर मच्छों के समूह जिसमें ऐसे समुद्र

को मुझाओं से तैरने को कौन पुरुष समर्थ हो सकता है ? अर्थात् कोई भी नहीं ।

सोऽह तथापि तव भक्तिश्रान्मुनीश

कर्तुं स्तव विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः ।

प्रीत्यात्मधीर्यमविचार्य भृगो सुगेन्द्र

नाभ्येति किं निजशिरो. परिपालनार्थम् ॥ ५ ॥

अर्थ—हे मुनियों के ईश्वर ! मैं स्तुति करने में असमर्थ हूँ तो भी तुम्हारी भक्ति के बससे शक्ति रहित यह बुद्धिहीन आप का स्तवन करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ । सो ठीक ही है, क्योंकि हिरण प्रीति के बश से अपने बराबर को बिना विचारे ही अपने बच्चे की रक्षा के लिये क्या सिंह को नहीं प्राप्त होता है ? अर्थात् उसके सन्मुख लङ्घन के लिए क्या नहीं दौड़ता ? ॥५॥

अल्पभुत भुतवता परिहासधाम

त्वद्भक्तिरेव सुसरीकृते बलान्माम् ।

यत्कोकिल. किल मधो मधुर विरौति

तथाह आम्रकलिकानिररैरुहेतु ॥ ६ ॥

अर्थ—थोड़ा है शास्त्रज्ञान जिसका ऐसे और शास्त्र के ज्ञाता पुरुषों के हँसी के स्थान ऐसे मुझको तुम्हारी भक्ति ही बलपूर्वक मायाल करती है, क्योंकि कोयल निश्चय से वसन श्रुत में मधुर शब्द करती है, सो उसमें आम्र वृक्षों के घोर का समूह ही एक कारण है ॥६॥

त्वत्सन्तवेन भवसन्ततिमधिरह

पाप क्षणाक्षयमुपैति शरीरमाजाम् ।

अक्रांतलोकमलिनोलमणेषमाशु

सूर्याशुमिधमिव शर्वरमन्धरारम् ॥ ७ ॥

अर्थ—जिसने छाक को छक लिया है, भ्रमर के समान बाछा है उसे रात्रि के सम्पूर्ण अंधकार का शीघ्रता से जैसे सूर्य की किरणें नष्ट कर देता है उसी प्रकार है भगवान् । तुम्हारे स्तवन से शरीरधारी जीवों का जन्म जरा मरण रूप ससार से बचा हुआ पाप क्षण भर में नाश को प्राप्त होता है ।

मत्वेति नाथ तव सस्तन मयेद-

माग्न्यते तनुधियापि तव प्रभावात् ।

पेतो हरिष्यति मता नलिनीदलेषु

मुक्ताफलघुतिमुपैति ननूदविन्दुः ॥ ८ ॥

अर्थ—हे नाथ ! इस प्रकार पाप को नाश करने वाला मानकर थोड़ीसी बुद्धिवाला हूँ तो भी मेरे द्वारा यह तुम्हारा स्तोत्र आरम्भ किया जाता है, सा तुम्हारी प्रभा से सज्जन पुरुषों के चित्त को हरण करेगा । जैसे कि कमलिनी के पत्तों पर पानी की बिन्दु निश्चय से मुक्ताफल की शोभा का प्राप्त होती है ।

आस्ता तव स्तवनमस्तसमस्तदोष

त्वत्सकथापि जगता दुरितानि हन्ति ।

दूरे महस्रकिरणः कुक्ते प्रभैव

पद्माकरेषु जलजानि त्रिकाशभाजि ॥ ९ ॥

अर्थ—जैसे सूर्य तो दूर ही रहा उसकी प्रभा ही ताजा मे कमल को प्रकाशमान कर देती है, उसी प्रकार हे त्रिनेत्र अस्त हो गए हैं समस्त दोष जिसके अर्थात् दोष रहित थे तुम्हारा स्तोत्र तो दूर ही रहे, चचा ही अगवा तुम्हारी ! भवसम्यग्धी सम्यक् कथा ही जगत के जीवों के पापों को न करती है ॥१९॥

नात्यद्भुत भुवनभूषण भूतनाथ
भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः ।

तुभ्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा
भूत्याभित य इह नात्ममम करोति ॥ १० ॥

अर्थ—हे जगत के भूषणरूप भगवान् ! ससार में सत्य तथा समीचीन गुणा करके आपने स्तवन करने वाले पुरुष आपके ही समान होते हैं, सो इसमें अधिक आश्चर्य नहीं है । क्योंकि हे नाथ ! जो कोई स्वामी इस लोक में अपने आश्रित पुरुष को विमूर्ति करके अपने समान नहीं करता है उस स्वामी से क्या लाभ ? ॥१०॥

दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोपनीय
ना यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः ।

पीत्वा पय शशिकरघृतिदुग्धमिन्धो.

‘ । क्षार जल जलनिधेरसितु व इच्छत् ॥ ११ ॥

अर्थ—हे भगवान् ! अनिमेष अयान् टिमकार रहित नेत्रों से सदा देखने योग्य आपको देख करके मनुष्य का नेत्र दुखता है

अधाम् और देवों में सतोप को नहीं प्राप्त होते हैं सो ठीक ही है, क्योंकि चन्द्रमा का किरणों के समान दमकल है सोभा निमकी ऐसे क्षीरमयुद्ध के जल को पीकर वे पैमा फोन पुरुष है जो मयुद्ध के खार पानी को पीने को दच्छा करना है ? ॥११॥

यैः शातरागरुचिभिः परमाणुभिः

निर्मापितस्त्रिभुवनैकलतामभूत् ।

तारत एव स्रुतेऽप्यणवः पृथिव्या

यस्य समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥ १२ ॥

अर्थ—तान छोक के एक सिरामणि भूषण स्वरूप जिन क्षाण भावों के छाया रूप परमाणुओं से तुम बनाये गये हैं निश्चय करके वे परमाणु भी समान हैं। मे, क्योंकि तुम्हारे समान रूप पृथिवी में दूसरा नहीं है ॥१२॥

यत्र त्व ते सुरनरोग्गनेत्रहाणि

नि शेषनिर्निर्गन्त्रितपोपमानम् ।

विभ्य कङ्कमन्त्रिण क निशारगम्प

यद्दामरे मरति पाण्डुपलाशरन्पम् ॥ १३ ॥

अर्थ—हे नाथ ! दश मनुष्य और नागा के नेत्रों को हरण करने वाला तथा जीना है तान छोक के कमल चन्द्रमा दर्पण आदि सभदा उपमायें जिनमें पैमा तुम्हारा मुख और कहीं चन्द्रमा के फलक से मन्त्रिण रहने वाले मण्डल जो कि दिनमें पलाश के अर्थात् ढाक के पत्ते के समान पीला होता है ॥१३॥

सम्पूर्णमण्डलशृङ्गाङ्गलाङ्गलाप—

शुभ्रा गुणास्त्रिभुवन तव लक्षयन्ति ।

ये सधितास्त्रिभगदीश्वरनाथमेक

कस्ताश्विवारयति सधरतो यथेष्टम् ॥ १४ ॥

अर्थ—हे तीन जगत् के ईश्वर ! तुम्हारे पूर्णमा के चट्टमदल को बलाओं सराखे सज्जबल गुण तीन लोक को लटपन करते हैं । अर्थात् तीनों लोकों में व्याप्त हैं । क्योंकि जो गुण एक अर्थात् अद्वितीय तीन लोक के नाथ को आभय करके रहते हैं उन्हें स्वेच्छानुसार सब जगद् विचरण करने से कौन पुरुष निवारण कर सकता है, रोक सकता है ? कोई भी नहीं ॥१४॥

चित्र किमत्र यदि त त्रिदशाङ्गनाभि-

नीत मनागपि मनो न विमारमार्गम् ।

कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन

किं मन्दराद्रिशिरसि चलित उदाचित् ॥ १५ ॥

अर्थ—हे प्रभु ! यदि देवाङ्गनाओं करके तुम्हारा मन किंचित् भी विकारमाग को नहीं प्राप्त हुआ तो इसमें क्या आश्चर्य है । क्या कभी कम्पित किये हैं पथत जिसने ऐसे प्रलयकाल के पवन से सुमेरुपर्वत का शिरसर चलायमान हो सकता है ? कभी नहीं ॥१५॥

निधूँमवर्षिपवजिततैलपूर

कृत्स्न जगत्त्रयमिदं एकटीकरोपि ।

गम्यो न जातु मरुता चलिताचलाना

दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः ॥ १६ ॥

अर्थ—हे नाथ ! तुम धूम तथा बत्ती रहित तेल के पूर रहित और जल पर्वतों के चलायमान करने वाले पवन के कदाचित् भी

गम्य नहीं है, ऐसे जगत को प्रकाशित करने वाले अद्वितीय
विलक्षण दीपक हो, क्योंकि आप इस समस्त तीन जगत को
प्रगट करते हैं ॥१६॥

नाम्त कदाचिदुपयामि न राहुगम्य

स्पष्टीकरोपि महसा युगपजगन्ति ।

नाम्मोघरोटरनिरुद्धमहाप्रभावः

सूर्यातिशायिमहिमामि मुनीन्द्र लोक ॥ १७ ॥

अर्थ—आप न तो क्या अस्म को प्राप्त होते हैं न राहु
ने गम्य हैं अर्थात् आपको राहु प्रस नहीं सकता और न चादलों
के उदय से ही आपका महाप्रताप रुक सकता है और एक समय
में सहज ही तानों जगत को प्रगट करते हैं । इस प्रकार हे
मुनीन्द्र ! लोक में आप सूर्य की महिमा को भी चल्लचल करनेवाली
महिमा धारण करने वाले हैं ॥१७॥

नित्योदय दलितमोहमहान्धकार

गम्य न राहुवदनस्य न चाग्निदानाम् ।

विभ्राजते तव मुखाब्जमनन्पराति

विद्योतयजगदपूर्वशशाङ्गिभ्यम् ॥ १८ ॥

अर्थ—जो सदा उदयरूप रहता है जो मोहरूपी अंधकार
को नष्ट करता है, न राहु के मुख के गम्य है न चादलों के गम्य
है । अर्थात् जिसे न तो राहु प्रसता है और न चादल ढकते हैं
और जो जगत् को प्रकाशित करता है, ऐसा हे भगवान् ! तुम्हारा
अधिक आतिवाला मुखकमल विलक्षण चन्द्रमा के बिम्बरूप
शोधित होता है ॥१८॥

किं शर्वरीषु शशिनाहि विवस्वता वा
युष्मन्मुखे दुदलितेषु तमःशु नाथ ।

निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके
कायं कियञ्जलधरैर्जलभारनम्रै ॥ १९ ॥

अर्थ—हे नाथ ! आपके मुखरूपी चन्द्रमा से अन्धकार के नष्ट हो जाने पर रात्रियों में चन्द्रमा के अथवा दिन में सूर्य फरके क्या जब लोक में अथात् देश में धान्य के खेतों के पक चुकने पर पानी के भार से झुर झुर धान्यों फरके क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ? अथात् कुछ भी नहीं ॥१९॥

ज्ञान यथा त्वयि विभाति कृतास्काश
नैव तथा हरिहरादिषु नायकेषु ।
तेन स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्व
नैव तु वाचश्चञ्चले किरणाकुलेऽपि ॥ २० ॥

अर्थ—हे नाथ ! ज्ञिया है अनन्त परायात्मक पदार्थों का प्रकाश जिसने ऐसा केवलज्ञान जैसा तुममें शोभायमान है वैसे हरिहरादिक नायकों में नहीं है । ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार प्रकाश स्फुरायमान मणियों में महत्त्व को प्राप्त होता है अथात् बढ़ जाता है वैसे तो किरणों से व्याप्त अथात् चमकते हुए भी वाच के दुकड़ों में नहीं होता ॥२०॥

मन्ये धर हरिहरादय एव दृष्टा
दृष्टेषु येषु हृदय त्वयि तोषमेति ।

किं वीक्षितेन मयता भुवि येन नान्य

कथिन्मनो हरति नाथ मवात्तरेऽपि ॥ २१ ॥

अर्थ—हे नाथ ! मैं हरिहरादिक देवों का देखना ही अच्छा मानता हूँ, जिनके देखने से हृदय तुममें मयोप को पाता है । और आपसे देखने से क्या, निश्चय कि पृथिवी में कोई अन्य देव दूसरे जन्म में भी मन हरण नहीं कर सकता । ॥२१॥

स्त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान्

नाया सुत त्वदुपम जननी प्रयता ।

सर्वा दिष्टो दधति भानु महस्तरश्मि

प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदशुजालम् ॥ २२ ॥

अर्थ—हे भगवान् ! स्त्रियों के सैकड़ा अथवा सैकड़ों स्त्रियाँ सैकड़ों पुत्रों को जनती हैं, परन्तु दूसरी माता तुम्हारे जैसे पुत्र को उत्पन्न नहीं कर सकती, सो ठाक ही है । क्योंकि सम्पूर्ण अमात आठों दिशाएँ भस्त्रों को धारण करती हैं, परन्तु देवी प्रमान हैं किरणों का समूह जिसका ऐसे सूर्य को एक पूर्व दिशा ही उत्पन्न करती है ॥२२॥

त्वामामनन्ति मुनयः परम पुमान्—

मादित्यवर्णममल तमस पुरस्तात् ।

त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्यु

नान्य शिर शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्था ॥२३॥

अर्थ—हे मुनीन्द्र ! मुनिजन तुम्हें परम पुरुष और अधिकार

के आगे सृज के स्वरूप तथा निर्मल मानते हैं तथा वे मुनिजन तुम्हें ही भले प्रकार पाकर वे श्रृंग को जीनते हैं । इसलिए तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई कल्याणकारी अथवा निरुपद्रव मोक्ष का मार्ग नहीं है । २३॥

स्वाम्यय विभुमचिन्त्यमसरयमाद्य

ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् ।

योगीश्वर विदितयोगमनेकमेव

ज्ञानस्वरूपममल प्रवदन्ति सन्त ॥२४॥

अर्थ—हे प्रभो ! सतपुत्र्य तुम्हें अश्रय परम ऐश्वर्य से शोभिष चितवन में नहीं आने वाले असंख्य गुणों वाले आज तीर्थंकर अथवा पञ्चपरमेश्वी में आन्ति अग्रहत निर्युक्तिरूप अथवा सकल कर्मरहित सर्व देवों के ईश्वर अथवा जनकृप्य अनरहित अथवा अनन्त चतुष्टय सहित कामदेव के नाश करने के लिए केतुरूप ध्यानियों के प्रमुख्य आन्ति आठ प्रकार के योगों प जानने वाले गुण प्रयाय की अपेक्षा अनेक रूप प्राव द्रव्य की अपेक्षा एक अथवा अद्वितीय केवलज्ञान स्वरूप चित्रप और कर्ममल रहित कहते हैं ॥२४॥

बुद्धस्त्वमेव विबुधांचितबुद्धिवोधा—

त्वं शकरोऽसि भुवनत्रयेश्वररत्नात् ।

धातासि धीर शिवमार्गनिधेरिधानात्

व्यक्त त्वमेव भगवन्पुरुषोत्तमोऽगि ॥२५॥

अथ—हे नाथ ! देवों ने तुम्हारे बुद्धि बाध अर्थात् केवलज्ञान

की पूजा की है। इसलिए तुम्ही बुद्ध देव हो और तीन लोक के
जावों के अथात् सुख या कल्याण के करने वाले हो, इसलिए
तुम्ही शक्र हो। और ह धीर। मोक्षमार्ग की रक्षा के लिए
का विधान करने के कारण तुम ही विराटा ।। इन्हीं प्रकार
है भगवन् ! तुम ही प्रकटपने पुरुषा में उत्तम होने के कारण
पुरुषोत्तम व नारायण हो ॥ ५॥

तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ

तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय ।

तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय

तुभ्यं नमो जिनभयोदधिद्विषणाय ॥ ६ ॥

अर्थ—हे नाथ ! तीन लोक की पीड़ा को हरण करने का
तुम्हें नमस्कार हो, पृथ्वीतल व एक निर्मल अलंकारक तु
नमस्कार हो, तानों जगत के परमेश्वर तुम्हें नमस्कार हो
हे जिन ! मसारसमुद्र के सागरने वाले तुम्हें नमस्कार हो ॥ ६ ॥

को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै-

स्त्य सधितो निरवकाशतया मुनीश ।

दोषैरुपासविधिधाभयजातगर्वैः

स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽस्ति ॥ ७ ॥

अर्थ—हे मुनियों के ईश्वर ! यदि सम्पूर्ण तुम्होंने अस्मत्
या जगत् न रहने के कारण तुम्हारा आश्रय ले लिया तुम्हें
किये हुये अनेक देवालयों के आश्रय में जिन्हें परमेश्वर
है ऐसे दावों ने स्वप्न प्रति स्वप्नावस्था में भी
भी तुम्हें । इसमें कौनसा दोष है ?

उच्चैरशोकरसथितमुन्मयूत-

माभाति रूपममल भवतो नितान्तम् ।

स्पष्टोद्भसत्किरणमस्ततमोचितानि

बिम्ब स्वेरिव पयोधरपाश्वर्यवर्ति ॥२८॥

अर्थ—ऊँचे अशोक वृक्ष के आश्रय में स्थिर और ऊपर की ओर निकलती हैं किरणें जिसकी ऐसा आपका अत्यन्त निर्मलरूप व्यक्तरूप ऊपर को फैली हैं किरणें जिसकी ऐसे तथा नष्ट किया है अधिकार जिसन ऐसे बादलों के पास रहने वाले सूर्य के बिम्ब के समान शोभित होता है ॥२८॥

सिंहासने मणिमयूरशिखाविचित्रे

विभ्राजते तत्र वपुः कनकावदातम् ।

बिम्ब विपद्भिलसदशुलतानितानि

तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररमेः ॥२९॥

अर्थ—हे भगवन ! मणियों की किरण पक्ति से विभ्र विचित्र सिंहासन पर तुम्हारा स्वर्ण के समान मनोह्र शरीर उच्च उदया षट का शिखर पर आकाश में शोभित हो रहा है किरणरूपी लताओं का चढ़ोया जिसका ऐसे सूर्य के बिम्ब की तरह अतिशय शोभित है ॥२९॥

कुन्दावदातचलचामरचारुशोभ

विभ्राजते तत्र वपुः कलघौतकान्तम् ।

उद्यच्छाङ्गशुचिनिर्झरवारिधार-

मुच्चैस्तट सुरगिरेरिव शतकौम्मम् ॥३०॥

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! दुरते हुए दुः के समान चञ्चल पमरों से मनाहर हो रही है शोभा जिसकी ज्वाला सोन का सरीखी कति बाला आपका शरीर उन्मुखी चन्द्रमा के समान निर्मल शरीरों की जलधारा जिनमें बह रहा है ऐसी स्पर्शमयी मुग्ध पर्वत के लचे तटों की तरह शोभित होना है ॥३॥

छत्रत्रय तत्र त्रिभक्ति शशाङ्कान्त-

मुच्यैः स्थित स्वर्गितमानुषरप्रतापम् ।

मुक्ताफलप्रसरजालविष्टदशोम

प्रग्यापयत्त्रिनगत परमेश्वरत्वम् ॥३१॥

अर्थ—हे नाथ ! चन्द्रमा के समान रमणीय ऊपर ठहरे हुए तथा निवारण किया है सूर्य की शिखा का प्रताप जिसने मोक्षियों के समूह का रचना में बड़ा हुई गोमा जिसका एने आपके तीन छत्र तीन जगत का परम पदवर्धन प्रकट करने हुए शोभित होते हैं ॥३१॥

गम्भीरतारवपूरितदिग्गिभाग-

स्त्रैलोक्यलोकशुभमगमभूतिदध ।

मद्धर्मराजजयघोषणघोष मन्

से दुन्दुभिर्ध्वनति ते यश्चम प्रगानी ॥३२॥

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! गम्भीर तथा लचे शब्दों से दिशाओं को पूरित करने वाला तान राक क लागां को शुभ समागम का विभूति दन को चतुर ऐसा और आपके यज्ञ का कहन बाड़ा प्रकट करने वाला दुन्दुभि आकाश में सद्धर्म राज की अधान्

तीर्थकर दब की जयघोषणा को प्रकट करते हुए गमन करता है ॥३२॥

मन्दारसुन्दरनभेरुसुपारिजात—

॥ तानकादिबुभुक्षुमोत्करवृष्टिरुद्धा ।

गन्धोदयिन्दुशुभमन्दमहत्प्रपाता

दिव्या दिव पतति ते वचसां ततिर्वा ॥३३॥

अर्थ—हे गाय ! गन्धोदक की धूलों से मगलीक और मद मद वायु के साथ पड़ने वाला ऊपरमुखा और दिव्य ऐमा मदार सुन्दर नभेरु, सुपारिजात, सतानक आदि कल्पवृक्षों के फूलों की वर्षा दिव आकाश से पड़ती है । अथवा आपके वचनों की पक्ति ही है ॥३३॥

शुभमत्प्रमावलयभूरिनिभा विभोस्ते

लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ती ।

प्रोद्यद्दिवाकरनिरन्तरभूरिसत्त्वा

दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोमसौम्याम् ॥३४॥

अर्थ—हे विभो ! देदीप्यमान सघन और अनेक सह्या वाले सूर्या के मुख्य तुम्हारे शोभायमान भामङ्गल की अतिशय प्रभा तीन लोकों के प्रकाशमान पदार्थों की द्युति को तिरस्कार करती हुई चन्द्रमा का तरह सौम्य होने पर भी अपनी दीप्ति के द्वारा रात्रि को भी जीतती है ॥३४॥

स्वर्गापवर्गमममार्गविमार्गनेष्ट ।

सद्धर्मतत्त्वकननैकपदुच्चिलोक्य ।

दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थसर्व-

भाषास्वमावपरिणामगुणै प्रयोज्य ॥३५॥

अर्थ—हे जिनदव ! स्वर्ग और मोक्ष जाने के मार्ग को स्पष्ट करने में इष्ट तथा तीन लोक के समीचीन धर्म के सत्त्वों होने में चतुर और निर्मल जो अथ और उनके समस्त भावों के परिणामरूप आ गुण उन गुणा से जिसकी योजना है ऐसा आपकी दिव्यध्वनि हाता है ॥३५॥

उन्निद्रहेमनषण्डजपृञ्जसन्ती

पयुर्द्वसन्नखमयूतशिखामिरामौ ।

पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धव

पद्यानि तत्र विमुधा परिकल्पयन्ति ॥३६॥

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! फुले हुए स्वर्ण, वर्ण, नवीन कमल समूह सट्टा कातिधारण करने वाल, चारों ओर उछलती हुई नखों किरणों के समूह करके सुन्दर ऐसे आपक चरण जहा पर रखते हैं वहाँ पर देवगण कमलों का परिकल्पित करते हैं तात् कमलों की रचना करते हैं ॥३६॥

इत्थ यथा तव निभूतिरभूजिनेन्द्र

धर्मोपदेशनविधा न नथा परस्य ।

याद्वक्त्रमा दिनकृतः ग्रहतान्धसारा

ताद्वक्त्रतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि ॥३७॥

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! धर्मोपदेश की विधि में अथात् धर्म

उपदेश देते समय समोदरण में पूर्वोक्त प्रकार से आपकी सृष्टि
जैसी हुई वैसी हरिहरादि दूसरे देवों का नहीं हुई, 'सो' ठीक ही
है । सूर्य की जैसी अथवार को नेष्ट करने वाली प्रभा होती है
वैसी प्रभा प्रकाशमान तारागणों को भी वहाँ से होवे ॥३७॥

दृष्योत्तमन्दाविलविलोलम्पोलमूल—

मत्तभ्रमद्भ्रमरनादविशृङ्खलकोपम् ।

ऐरावताभमिमसुद्धतमोपतन्त

दृष्ट्वा भय भवति नो भवदाभितानाम् ॥३८॥

अर्थ—हे नाथ ! झरते हुए मत्त से जिसके कपोलों के मूलमा
मलीन तथा चंचल हो रहे हैं । और उन पर उमत्त होकर
भ्रमण करते हुए भौरे अपने शब्दों से जिसका क्रोध बढ़ा
है ॥ ऐसे ऐरावत हाथी के समान आकार वाले तथा चढ़
अथात् अकुशादि को नहीं मानने वाले और ऊपर आपड़ने वा-
हाथी को देखकर आपके आश्रय में रहने वाले पुरुषों को भय
नहीं होता है ॥३८॥

मिथैमकुम्भगलदुग्धज्वलशोणितान्त

मुक्ताफलप्रवरंभूषितभूमिमागः ।

पद्मक्रमः क्रमगत हरिणाधिपोऽपि

नाक्रामेति क्रमशुगांचलसथित ते ॥३९॥

अर्थ—और हे नाथ ! बिदारे हुए हाथियों के मस्तकों से जो
रक्त से भीगे हुए ज्वलन्ते भोती पड़ते हैं उनके समूह से जिसने
पृथ्वी के भाग शोभित कर दिये हैं, ऐसा, तथा आव्रमण करने

; लिप बांधो है श्रीकृष्णो अथवा छलांग निसने ऐसा सिंह भी
जे में पड़े हुए आपके दोनों चरण रूपी पत्रों का आग्रह लेने
आले मनुष्य पर आक्रमण नहीं करता है ॥३६॥

करपातकालपवनोद्धतगह्विकल्प

दावानल ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुल्लिङ्गम् ।

विश्व पिघलुमिव सम्मृगमापतन्त

स्वनामकीर्तनजल श्रमपत्यशेषम् ॥३७॥

अर्थ—हे, भगवान् ! प्रलयकाल के पवन से उत्तेजित हुई
अग्नि के सदृश तथा बढ़ रहे हैं ऊपर को फुल्लिङ्ग जिनसे ऐसी
जलनी हुई उगवल और सम्पूर्ण मसाद को भाग करने की मानों
जिसकी इच्छा हो है ऐसी सामन आती हुई दावाग्नि को आपका
नाम का कीर्तन रूपी जल शोष करता है ॥३७॥

रक्तेक्षण ममदकोरिलगण्ठनील

क्रोधोद्धत फणिनमुत्फणमापतन्तम् ।

आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्क-

स्वनामनागदमनी हृदि यस्य पु ।

अर्थ—हैं जगन्नाथ ! जिस पुरुष के हृदय में
का नागदमनी जड़ी है वह पुरुष अपने पैरों से
मदोमत्त कोयल के कठ समान काले क्रोध से
ठठाया है ऊपर को फण जिसने ऐसे हस्ते से
साप का प्रकाश, रहित अर्थात् निरस्त शङ्क
अथात् पांव दकर उसके ऊपर से

बलचतुरङ्गगजगजितमीमनाद—

मात्रौ बल बलवतामपि भूपतीनाम् ।

उद्यद्दिवास्त्रमयूखशिरापरिद्ध

त्वरकीर्तनाचम इवाशु मिदामुपैति ॥४२॥

अर्थ—हे जिनेश्वर ! सग्राम में आपके नाम का कीर्तन कर
से मलबान राणाओं का युद्ध करते हुए घोड़ों और हाथियों का
गर्जना से जिसमें भयानक शब्द हो रहे हैं ऐसा सैन्य भी
चन्द्र को प्राप्त हुए सूर्य की किरणों के अनुभाग से नष्ट हुए
अधकार के समान क्षीघ्र ही भिन्नता को (नाश को) प्राप्त
होता है ॥४२॥

कुन्ताग्रमिध्रमजशोणितरारिवाह—

वेगावतारतरणात्तरयोधमीमे ।

युद्धे अथ निजितदुर्जयजेयपथा—

स्वत्पादपङ्कजयनाभयिणो लभन्ते ॥४३॥

अर्थ—हे देव ! बरछी का मोकों से छिन भिन्न हुए हाथियों
के रक्त रूपी जल प्रवाह के वेग में पड़े हुए और वैसे तैरने के
लिए आतुर हुए योद्धाओं से जो भयानक हो रहा है, ऐसे युद्ध
में आपके चरण कमल रूपी बन का आश्रय लेने वाला पुरुष
नहीं जीता जा सके ऐसे भी शत्रुपक्ष को जोतते हुए विजय
को प्राप्त होते हैं ॥४३॥

अम्भोनिधौ क्षुमितमीपणनक्चक्र—

पाठोनपीठमयदोन्वणवाढवाग्नौ ।

रत्नचरद्गशिग्रस्थितयानपात्रा-

स्वाम विहाय भवनं स्मरणाद् वृत्रन्ति ॥४४॥

अर्थ—हे जगदाधार ! आपके स्मरण करने से भीषण नरक पत्र भगर याने घटयाउ पाठाग और पीठा से तथा भयकर विकराज बढ़याग्नि करके शोभित समुद्र में दृष्ट्यती हुई तरंगों के शिखरों पर चिनके जहाज पड़े हुए हैं । ऐसे पुरुष आकरिमक भय के बिना थल जाते हैं अथवा पार हो जाते हैं ॥४४॥

उद्धूतमीपणननोदरभारभुग्ना

शोच्या दशामुपगताश्च्युतजीविताः ।

स्वत्पादपङ्कजाचोमृतदिग्घदेहा

मर्त्या मयन्ति मररघ्नचतुस्यरूपा ॥४५॥

अर्थ—हे जिनराज ! उत्पन्न हुए भयानक जलोदर राग के भार से जा कुचड़े हो गये हैं और शाचनाय अवस्था का प्राप्त होकर जीने की आशा छोड़ बैठे हैं ऐसे मनुष्य मुग्धार चरण कमल के रजरूप अमृत से अपनी देह छिन्न करके कामर्ष के समान सुन्दर रूप पाछे हो जाते हैं ॥४५॥

आपादकण्ठमूर्च्छलवेष्टिताः

गोढं वृहन्निगडोतिनिवृष्टधा ।

त्वन्नाममन्त्रमनिश मनुजाः स्मरतः

सद्य स्वय विगतबधमया मयन्ति ॥४६॥

अर्थ—चिनके शरीर पांश से छेकर गल गल बड़ी सांझों से निरतर जकड़े हुए हैं और बड़ा बड़ा बड़ियों

जिनारों से जिनका जघायें अत्यन्त छिल गई हैं ऐसे, मनुष्य तुम्हारे नामरूपी मन्त्र को स्मरण करो से तत्काल ही आपसे आप यघन के भय से सर्वथा रहित होते हैं ॥४६॥

मत्तद्विपेन्द्रमृगराजदवानलाहि—

मग्रामवारिधिमहोदरधधनोत्थम् ।

तस्याशु नाशमुपयोति मय भियेव

यस्तावक् स्तवमिम मतिमानधीते ॥४७॥

अर्थ—जो बुद्धिमान इस तुम्हारे स्तोत्र को अध्ययन करता है, पढ़ता है उसके मत्त लायी, मिह, अग्नि, मर्य, सग्राम, समुद्र महादर रोग और यघन इन आठ कारणों से उत्पन्न हुआ भय डरकर ही मानो शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाता है ॥४७॥

स्तोत्रस्रज तत्र जिनेन्द्र गुणैर्निरुद्धा

मक्त्या मया रुचिरवर्णविनित्रपुष्पाम् ।

धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्र

त मानतुङ्गमवशा समुपैति रक्ष्मी ॥४८॥

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! इस मन्त्र में मेरे द्वारा भक्तिपूर्वक आपके गुणों करके गूथी हुई मनोश्च आकारादि धर्मों के यमक, सुन्दर अनुप्रासादि रूप विचित्र फूलोंवाली और कठ में पड़ी हुई तुम्हारी इस स्तोत्र रूपी माला का जो पुरुष मदैव धारण करता है उस मान से उचे आदरणीय पुरुष का राज्य स्वर्ग साक्ष और मर्यादा रूप लक्ष्मी विवश होकर प्राप्त होती है ॥४८॥

श्री महावीराष्टक स्तोत्र

पत्नीय चैतन्ये सुहृदस्वभावादिदक्षिता,
समभाति ध्रौव्यव्ययचनिलसत्त्वान्तरदिता ।

जगत्प्रादा मार्गशून्यपरो भानुरिव यो,
महावारस्रामी नयनपद्मगामी भवतु मे (न) ॥ १ ॥

अर्थ—सूर्य का भाति जिनके ज्ञान में सत्ता सार्व और
अतीत अनन्त इत्येव इत्यादि इत्येव और शीघ्र सति युगपत् प्रति
भासित होते रहते हैं, आ तीनों छाया के प्रत्यक्ष ज्ञाता और
हैं और मार्गशून्य का इस प्रकार सुस्पष्ट प्रकट करत हैं
कि सूर्य (पृथ्वीतल वनों मार्गों का स्पष्ट दिखावा दे) व
महावार स्वामी मे (हमारे) मनों के मोचर हों।

अनात्र पद्मनु कमलपुगल स्पन्दगति,
जनान्दापाराय प्ररूपयति साम्प्रतरमपि ।
सुहृदं मूर्तिर्पश्य प्रगुणितमयी वात्रिविमला,
महावारश्रीमी नयनपद्मगामी भवतु मे (न) ॥ २ ॥

अर्थ—जिनके साम्प्रत एव निरहित और स्पन्दगति दोनों
प्रकट होने लगे हैं वही प्रकट करते हैं कि जिनके आभा में
यह प्रकाश ही प्रकट हो और जिनके सुत्रा स्वप्नस्थ
जिते और अवलोकन विषय हैं वे महावार स्वामी में
सुहृद हों तथा मनों के मोचर हों ॥ ३ ॥

नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजालनटिलं,

लमत्पादाभोजद्वयमिह यदीय तनुभृताम् ।

मयज्ज्वालाशान्त्यै प्रभवति जल वा स्मृतमपि,

महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे (न) ॥ ३ ॥

अर्थ—नम्रोभूत हुए इन्द्रो व समूह के मुकुटों को मणियाँ के प्रमाजाल से मिश्रित चिनक वातिमान दोनों श्रीचरण कमल स्मरण करने मात्र से ही शरीर धारियों की सासारिक दुःख श्वालाभों का जल की भाँति क्षमन कर देते हैं, वे महावीर स्वामी मेरे नेत्रों के गोचर हों ॥३॥

यदर्थाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर इह,

क्षणादासीत्स्वर्गी गुणगणममृद्ध सुखनिधि ।

लभते गङ्गका शिखसुखममाज किमु तदा,

महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे (न) ॥ ४ ॥

अर्थ—जिनकी पूजा करने के भाग से प्रसन्नचित्त हुआ दर्दुर मरण व पनातु क्षण भर में ही अणिमा आदि ऋद्धियों का धारक और सुरा का गण्डार स्वरूप कल्पवासीदेव हो गया था और चिनके सङ्गक सर्वाङ्ग मुक्ति सुख का प्राप्त करते हैं वे महावीर स्वामी मेरे नेत्रों के गोचर हो जाय ॥४॥

इतस्त्वर्णभासोऽप्यपगततनुज्ञाननिबद्धो,

विचित्रात्माप्येते नृपतिवरमिद्वार्यतनय ।

अजन्मापि श्रीमान् विगतभयरागोद्भुतमतिर्

महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे (न)

अर्थ—जो पिछले हुए स्वामी के शरीर से रहित हैं, केवल स्वामी के प्रतिविम्बक स्वरूप विभिन्न रूपों में सिद्धार्थ के पुत्र होते हुए भाग्यहीन शरण की लक्ष्मी के धारक हुए स्वामी विरहित हैं इस प्रकार जो स्वामी के शरीर से स्वामी मेरे नेत्रों के गोचर हों।

यदीया वागगा विविनरुद्रं

बृहज्जानामोभिर्नगति नृणां

इदानीमप्येषा धुधजनमार्गं

महावीरस्वामी नयनपद्मं ॥ ६ ॥

अर्थ—जिनकी वाणी श्री गुरुदेव के नया रूप कल्लोहों के कारण निर्मल है जो स्वामी के नया रूप जलों से ससार में मनुष्यों के अज्ञान को दूर करता है। तथा अब भी जिसमें विद्वत्त्व है वे स्वामी मेरे नेत्रों के गोचर हैं।

अनिर्मारोद्रेकस्त्रिभुवननया

धुमारानम्यायामपि निरुद्धं

स्फुरन्निर्त्यानदप्रथमपदगङ्गां

महावीरस्वामी नयनपद्मं ॥ ७ ॥

अर्थ—जिसका वेग अनिर्मारोद्रेक और निरुद्ध है जो पराजित कर दिया है ऐसे धुमारानम्यायामपि निरुद्धं स्फुरन्निर्त्यानदप्रथमपदगङ्गां महावीरस्वामी नयनपद्मं ॥ ७ ॥

ज्ञाति के साम्राज्य को प्राप्त करने के ध्येय से जीत लिया था
ऐसे महावीर स्वामी हमारे नेत्रों के गोचर हों ॥७॥

महामोहातकप्रक्षमनपराकृष्मिभूषण,
निरापेक्षो नधुविदितमहिमा मगलकर ।

शरण्य साधूनां मरमयभूतामुत्तमगुणो,
महावीरास्वामी नयनपथगामी भरतु मे (न.) ॥ ८ ॥

अर्थ—जो महामोह रूपी आतंक को शान्त करने के लिए
निरपेक्ष वैश्य हैं, जा जाय मात्र के निस्वार्थ बंधु हैं, जिनका
माहात्म्य लोक में विख्यात हो रहा है, जो सभी के पापों का
क्षय करके उनके सुखों के निमित्त हैं, जो जन्म जरा और मरण
से भयभीत साधुओं के आश्रयदाता हैं और जिनके गुण
सर्वार्थदृष्ट और अनुपम हैं ऐसे महावीर स्वामी मेरे (हमारे)
नेत्रों के गोचर हों ॥८॥

महावीराष्टक स्तोत्र भक्त्या भागेन्दुना कृतम् ।

य पठेच्छृणुयाच्चापि स याति परमो गतिम् ॥

अर्थ—भी भागवन्द जी के द्वारा भक्तिपूर्वक रचित इस
महावीराष्टक स्तोत्र का जो पाठ करता है अथवा इसका सुनता
है वह परमगति (मोक्ष) को प्राप्त करता है ।

और जिनालय चारों तुम्हारे पापों को क्षालित करें और तुम्हें सुखी करें ॥१॥

ये पञ्चौषधिश्रद्धयः श्रुततपावृद्धिमतः पञ्च ये,
ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तदुःशलाश्चाष्टौ मिथाश्चारिणः ।
पञ्चज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिश्रद्धीश्वरा
सर्पते सस्त्राचिता मुनिवरा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् ॥ ३ ॥

अर्थ—तीनों लोकों में विख्यात और बाह्य तथा आभ्यन्तर लक्ष्मी सम्पन्न ऋषभनाथ भगवान आदि चौबीस तीर्थंकर, श्रीमान् भरतेश्वर आदि १२ चक्रवर्ति, भवनारायण, नव प्रतिनारायण और नव बलभद्र ये ६३ शलाका महापुरुष तुम्हारे पापों का क्षय करें और तुम्हें सुखी करें ॥३॥

ज्योतिर्व्यन्तरभावनामरगृहे मेरी कुलाद्री स्थिता
जम्बूशान्मल्लिचैत्यशारिषु तथा बक्षारूप्याद्रिषु ।
इक्ष्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे,
शैले ये मनुजोत्तरे निनगृहा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् ॥ ४ ॥

अर्थ—जया आदि आठ देवियाँ, विद्या आदि सोलह देवता, चौबीस तीर्थंकरों की मातायें पिता, यक्ष, और यक्षिणी, वत्सीस इन्द्र, तिथि देवता, आठ दिक्कुमारियाँ और दश दिक्पाल ये सब तुम्हारे लिए माङ्गलिक हों ॥४॥

वैलाशो वृषभस्य निर्बृतिमही वीरस्य पारापुरी ।
चम्पा वा वसुपूज्यसज्जिनपते सम्मोदशैलोऽर्द्धताम् ।

शेषाणामपि चोर्नयन्तश्चिसरी नेमीश्वरस्यार्हत

निर्वाणावनय प्रमिद्विभगा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् ॥ ५ ॥

अर्थ—सभा औपधि श्रद्धिधारा, उत्तम तप श्रद्धिधारी, अवधृत क्षेत्र में भा दूरवर्ती विषय के आम्वादन नशन स्पर्शन, घ्राण और श्रवण की समर्थता का श्रद्धि के धारी अष्टांग महानिमित्त विज्ञता की श्रद्धि के धारी, आठ प्रकार का चारण श्रद्धि के धारी, पाँच प्रकार के ज्ञान की श्रद्धि के धारी, तीन प्रकार के षष्ठों का श्रद्धि के धारी और बुद्धि श्रद्धाश्वर, य मातों जगत्पूज्य गणनायक तुम्हारे पापों को क्षालित करें और तुम्हें सुखी बनावें। बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, धल औपध, रस और क्षेत्र के भेद से श्रद्धियों के ८ भेद हैं ॥५॥

सर्पा हारलता भवत्यमिलता मत्पुष्पदामापते,

सम्पद्येत रसायन निषमपि प्रीति निधचे रिपुः ।

दवा यान्ति वश प्रमन्नमनसः किं वा बहु भूमहे,

धर्मादेव नमोऽपि वर्वति नमो कुर्वन्तु ते मङ्गलम् ॥ ६ ॥

अर्थ—भगवान् श्रद्धाभेद की निषाणभूमि—कैलाश पर्वत पर है। महावीरस्थाना की पावापुर में है। वासुपूज्य स्वामी की चम्पापुरी में है। ज्ञानिनाथ स्वामी की उर्नयन्त पर्वत के शिखर पर और शय बीस तार्थकरो की निषाणभूमि श्री सम्मोदशिखर पर्वत पर है, जिनका अनिशय और नेमव विख्यात है। ऐसं ये सभी निर्वाण भूमियां तुम्हें निषाण बनाद और तुम्हें सुखी कर ॥६॥

यो गर्भावतरोत्तमो भगवतां ज-मामिपेरोत्तमो,

यो ज्ञात परिनिष्क्रमेण विमरो यः केनञ्ज्ञानभाक् ।

यः कैवल्यपुरवेशमहिमा सम्पादितः स्वर्गिभिः

कल्याणानि च तानि पञ्च सततं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् ॥७॥

अर्थ—ज्योतिषी, व्यतर, भवनवासी और वैमानिकों आवासी के मेरुओं, कुचाचलों, जम्बु और शाल्मन्वृक्षों, वज्रारं विजयाधों, पर्यंतों, इशवाकार पवतो, कुण्डल पवत, नन्दीश्वरद्वी और मानुषाक्षर पर्यंत (तथा रुचिकण पवत) के सभी अकृत्रि जिन चैत्यालय तुम्हारे पापा का क्षय करें और तुम्हें सुख दिलावें ॥७॥

अज्ञात मूर्त्यभावाटपटलदहनादग्निरुग्नी क्षमाप्या,

नैःमङ्गाद्वायुरापः प्रगुणशमतया स्वात्मनिष्ठैः सुपज्वा ।

सोम मौम्यत्नयोगात् रविरिति च विदुस्तेनम मन्निधानात्,

विश्वात्मा विश्वचक्षुर्वितरतु भवता मङ्गल भोजिनेश ॥८॥

अर्थ—तीर्थंकरों के गर्भकल्याणक, जन्माभिषेक कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवलज्ञान कल्याणक और कैवल्यपुर प्रवेश (नियोग) कल्याणक के देवों द्वारा सम्भावित महोत्सव तुम्हें सदैव माङ्गलिक रहें ॥८॥

इत्थ श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्करम्,

कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामुपः ।

ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुननैः धर्मार्थकामाविता,

लक्ष्मीराश्रिते व्यपायरहिता निर्गलक्ष्मीरपि ॥ ९ ॥

अर्थ—सौभाग्यसम्पत्ति का प्रदान करने वाले इस श्री जितेन्द्र मङ्गलाष्टक को जो सुधी तीर्थंकरों व पंचकल्याणक के महात्मवों के अवसर पर तथा प्रभातकाल में भावपूर्वक सुनते और पढ़ते हैं,

वे सञ्जन धर्म, अर्थ और काम से समन्वित लक्ष्मी के आश्रय
 बनते हैं और परमात्मा अविनाश्वर मुक्तिलक्ष्मी का भी प्राप्त करते
 हैं ॥२॥

दृष्टाष्टक स्तोत्र

दृष्टं विनेन्द्रमयनं भवतापहारि,
 मध्यात्मनां विभयसमग्रभूतिहेतु ।

दुग्धान्धिकेनधवलोज्ज्वलकोटी—

नदध्वजप्रसरानिविराजमानम् ॥ १ ॥

अर्थ—आज मैंने, जो भय जीवों के ताप को हरनेवाला
 है, जो अपरिमित विभव की उत्पत्ति का हेतु है और जो दूध तथा
 समुद्र केन व समान धवलोज्ज्वल शिखर के शूरों में छग दुग्ध
 यज पक्षि से शोभायमान है उसे जिनालय के दर्शन दिये ॥१॥

दृष्टं विनेन्द्रमयनं भुवनैकलक्ष्मी—

धर्मद्विवर्धितमहापुनिसेव्यमानम् ।

विद्याधरामरवधूजनमुक्तदिव्य—

पुष्पाञ्जलिप्रसरगोभितभूमिभागम् ॥ २ ॥

अर्थ—आज मैंने तीन लाख की लक्ष्मी का एकाग्र है
 छटि समान महापुनियों से सेव्यमान है ।

विद्याधरी और देवों की वधूजनों के द्वारा बिखेरी गई दिव्य पुष्पाञ्जलि के कारण शोभायमान हो रही है ऐसे जिनेन्द्रभवन के दर्शन किये ॥२॥

दृष्ट जिनेन्द्रभवनं भवनादिवास-

विरपातनाकगणिक्कागणगीयमानम् ।

नानामणिप्रचयभासुररश्मिजाल-

व्यालीढनिमलविशालगवाक्षजालम् ॥ ३ ॥

अर्थ—आज मैंने जहाँ पर भवनवासी आदि देवों की गणि कार्यें गान कर रही हैं और जिसके विशाल गवाक्षजाल नाना प्रकार के मणियों की देखीप्यमान कान्ति से क्यूरित हो रहे हैं ऐसे जिनेन्द्रभवन के दर्शन किये ॥३॥

दृष्ट जिनेन्द्रभवनं सुरसिद्धयक्ष-

गघर्षकिन्नरकरापितवेणुवीणम् ।

सगीतमिश्रितनमस्कृतिधारनादे-

रापूरिताम्बरतलोरुदिगन्तरालम् ॥ ४ ॥

अर्थ—आज मैंने जहाँ का दिगन्तराल देख सिद्ध यक्ष राघव और किन्नरों के द्वारा हाथ में वेणुनिर्मित बाणा लेकर नमस्कार करते समय किये गए सगीतनाद से आपूरित हो रहा है ऐसे जिनेन्द्रभवन के दर्शन किये ॥४॥

दृष्ट जिनेन्द्रभवनं विलसद्विलोल,

मालाकुलालिललितालकविभ्रमाणम् ।

माधुर्यवाद्यलयनृत्यविलासिनीना,

लीलाचलदलयनूपुरनादरम्यम् ॥ ५ ॥

अर्थ—आज मैंने हिलती हुई सुन्दर मालाओं में आकुल रूप भ्रमरों के कारण ललित जलकों की शोभा को धारण कर रहा है और जो मधुर शब्दयुक्त वाद्य और नृत्य के साथ नृत्य करती हुई चाराद्वनाओं की लीला से हिलते हुए बलय और नूपुर के नाद से रमणीय प्रताप होता है ऐसे जिनेन्द्रभवन के दर्शन किए ॥५॥

दृष्ट जिनेन्द्रभवन मणिरत्नहम-

सारोज्ज्वलै कलशचामरदर्पणार्थ ।

ममगलैः सततमष्टशतप्रभेदै-

विभ्राजित विमलमौक्तिरदामशोभम् ॥ ६ ॥

अर्थ—आज मैंने जो मणिरत्न और स्वर्ण से निर्मित एवं सौ आठ प्रकार के कलश चामर और दर्पण आदि समाधीन मंगल द्रव्यों से शोभित हो रहा है और जो विमल मौखिक मालाओं से सुशोभित है ऐसे जिन द्रमभवन के दर्शन किए ॥६॥

दृष्ट जिनेन्द्रभवन वरदवदारु,

कूर्परचन्दनतरुणमुगन्धिधूपै ।

भेषाद्यमानगगने पवनाभिघात-

चंचलद्विपलकेननतुङ्गशालम् ॥ ७ ॥

अर्थ—आज मैंने जहाँ का चतुर्ग शाल वन्यम प्रकार के देव

सुगन्धित धूप से निकले हुए धूसर के कारण मानों आकाश में मेघ ही छाये हों, इस प्रकार की विचित्र शोभा को छिपे हुए पवन के अभिघात से हिलते हुए पताकाओं से युक्त हो रहा है ऐसे जिनेन्द्रभवन के दर्शन किए।

दृष्ट जिनेन्द्रभवन धवलतपत्र-

च्छाषानिभग्नतनुपथकुमारधृन्दैः ।

दोधूयमानसितचामरपाङ्क्तिमास,

भामण्डलद्युतिद्युतप्रतिमामिरामम् ॥ ८ ॥

अर्थ—आज मैंने धवल आतपत्र का छाया में लाने हुए यक्षकुमारों के कारण जो तुरत हुए शुक्ल चामरों की पङ्क्ति को शोभा को धारण करता है और जो भामण्डल की द्युति से युक्त प्रतिमाओं के कारण अत्यन्त अभिराम लग रहा है ऐसे जिनेन्द्रभवन के दर्शन किये ॥८॥

दृष्ट जिनेन्द्रभवन विविधप्रभार-

पुष्पोपहाररमणीयसुरत्नभूमिम् ।

नित्य वसन्ततिलकपृष्ठश्रियमादवान,

सन्मङ्गल सरलचन्द्रशुनी-द्रव्यम् ॥ ९ ॥

अर्थ—आज मैंने नाना प्रकार के पुष्पों के उपहार के कारण जहाँ की सुन्दर रत्नभूमि रमणीय लग रही है, जो निरन्तर वसन्त ऋतु तिलक पृष्ठ की शोभा को धारण करता है, जो सर्वात्म्य सारूप है और जो समस्त श्रेष्ठ भुक्तिगणों के द्वारा पदनीय जिनेन्द्रभवन के दर्शन किये ॥९॥

एष्ट मयाद्य मणिकाञ्चनचित्रतुङ्ग,

मिदामनाद्विजितरिम्बविभूतिपुङ्गवम् ।

चेत्पानय यदतुल परिकीर्तितं म,

मन्मगल मङ्गलचन्द्रमुनीन्द्रवचम् ॥ १० ॥

अर्थ—आज मैंने ओ मणि और कापन के कारण विविध भाँका छिद्र हुए भक्तों मिदामना आदि विभूति से युक्त जिनके विभायमान हो रहा है जिनका निरूपण कानि गाढ़ जाती है, जो र छिद्रों मङ्गलचन्द्र है और जो मङ्गल भक्त मुनिर्वा के द्वारा बनाए हैं, ऐसे जिनके त्याग्य व दण्ड छिद्रों ॥१०॥

अष्टाष्टक-स्तोत्र

अथ म सकल जन्म नत्र च गकने मम ।

त्वामद्वाध यतो देव हतुमक्षयमपदः ॥ १ ॥

अर्थ—हे देव ! आज मैंने अक्षय संपत्ति के हतुमून आपके मैं छिद्र, इससे मेरा जन्म संपन्न हो गया । और दोषों नेत्र छिद्र हो गए ॥१॥

अथ ममार-गमीर-यागधारः सुदुस्तरः ।

मुनरोऽय क्षणेनैव निनेद्र तव दर्शनात् ॥ २ ॥

अर्थ—हे जिनोन्द्र ! आज आपका दर्शन करने से तरने के छिद्र गत कठिन यह ममार ससार रूपी समुद्र मेरे छिद्र क्षणमात्र मुनर हो गया है ।

सुगन्धित धूप से निकल हुए धूँध के कारण मानों आकाश में मेघ ही छाये हों, इस प्रकार की विचित्र शोभा को लिए हुए पवन के अभिघात से हिलते हुए बत्ताकाओं से युक्त हो रहा है ऐसे जिनेन्द्रभवन के दर्शन किए।

दृष्ट जिनेन्द्रभवन घबलातपत्र—

छाया निमग्नतनुयशकुमारद्वन्द्वै ।

दोधूयमानमित्तामरपाङ्क्तिमास,

भामण्डलद्युतिद्युतप्रतिमामिरामम् ॥ ८ ॥

अर्थ—आज मैंने घबलातपत्र की छाया में लीन हुए यशकुमारों के कारण जो दुरत हुए शुक्ल चामरों की पङ्क्ति की शोभा को धारण करता है और जो भामण्डल की द्युति से युक्त प्रतिमाओं के कारण अत्यन्त अभिराम लग रहा है ऐसे जिनेन्द्रभवन के दर्शन किये ॥८॥

दृष्ट जिनेन्द्रभवनं विविधप्रसार—

पुष्पोपहाररमणीयसुरस्नभूमिम् ।

निरत्य वसन्ततिलकभियमादधान,

सन्मङ्गल सङ्गच्छद्रघुनीन्द्ररन्ध्रम् ॥ ९ ॥

अर्थ—आज मैंने नाना प्रकार के पुष्पों के उपहार के कारण जहाँ का सुन्दर स्नभूमि रमणीय लग रही है, जो निरन्तर वसन्त ऋतु तिलक वृक्ष की शोभा को धारण करता है, जो सर्वोत्तम मङ्गल रूप है और जो समस्त श्रेष्ठ मुनिगणों के द्वारा वदनीय जिनेन्द्रभवन के दर्शन किये ॥९॥

दृष्ट मयात्र मणिशब्दनचित्रतुङ्ग,

मिगमनादित्रिनविम्बविभूतियुक्तम् ।

चैत्यालय यदतुल्य परिशोभितं मे,

सन्मगलं मरुतान्द्रमुनीन्द्रवचम् ॥ १० ॥

अर्थ—आज मैंने जो मणि और काचन के कारण विचित्र शोभा को लिए हुए वस्तुग मिहामग आदि विभूति से युक्त त्रिनविम्ब शोभायमान हो रहा है चिसको निरूपण कीसि गाई जायी है, जो मेरे लिये मंगलशयस्त्व है और जो ममत्त श्रेष्ठ भुक्तिर्था के द्वारा वर्धमान है, ऐसे त्रिनचैत्यालय के वर्णन किये ॥१०॥

अध्याष्टक-स्तोत्र

अद्य मे सफलं जन्म नेत्रे च सफलं भवम् ।

त्वामद्राक्ष यतो देव हतुमयमपदम् ॥ १ ॥

अर्थ—हे देव ! आज मैंने अक्षय संपत्ति के हतुभूत आपके दर्शन किये, इससे मेरा जन्म सफल हो गया । और श्रोतों नेत्र सफल हो गए ॥१॥

अद्य समार-गर्भार-पारावारः सुदुस्तरः ।

सुतरोऽयं भणनेन त्रिनेन्द्र तत्र दर्शनात् ॥ २ ॥

अर्थ—हे त्रिनेन्द्र ! आज आपका दर्शन करने से तरने के लिए अत्यन्त कठिन यह गर्भार ससार रूपी समुद्र मेरे लिए क्षणमात्र में सतर हो गया है ॥२॥

अथ मे क्षालित गात्र नेत्रे च विमले कृते ।

स्नातोऽह धर्म-तीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनात् ॥ ३ ॥

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! आज आपका दर्शन करने से मेरा शरीर धुल गया है, नत्र निर्मल हो गए और मैंने धर्मतीर्थों में स्नान कर लिया ।

अथ मे मफल जन्म प्रशस्त सर्वमगलम् ।

ससारार्णव तीर्णोऽह जिनेन्द्र तव दर्शनात् ॥ ४ ॥

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन करने से मेरा जन्म सफल हो गया । मुझे प्रशस्त सब मंगलों की प्राप्ति हो गई और मैं ससाररूपी समुद्र से तर गया ।

अथ कर्माष्टक-ज्वाल विधूत मक्षपायकम् ।

दुर्गतेर्विनिवृत्तोऽह जिनेन्द्र तव दर्शनात् ॥ ५ ॥

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! आज आपका दर्शन करने से मैंने कष्टों के साथ आठ कर्मों को जलाकर दूर कर दिया और मैं दुर्गति से पार हो गया ॥५॥

अथ सौम्याग्रहा सर्व शुभार्थैकादशस्थिताः ।

नष्टानि विघ्न-जालानि जिनेन्द्र तव दर्शनात् ॥ ६ ॥

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! आज आपका दर्शन करने से एकादश स्थानों में स्थित सब ग्रह सौम्य और शुभ हो गए तथा विघ्न जाल नष्ट हो गए ।

अथ नष्टो महाव घः कर्मणा दुःखदायकः ।

सुखमदं समापन्नो जिनेन्द्र तव दर्शनात् ॥ ७ ॥

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! आप आपका दर्शन करने से दुःख देने वाला कर्मों का महाघब नष्ट हो गया और मैं सुखकर सगति को प्राप्त हो गया ॥७॥

अथ कर्माष्टकं नष्ट दुःखोत्पादन कारकम् ।

सुखान्मोधि-निमग्नोऽहं जिनेन्द्र तव दर्शनात् ॥ ८ ॥

अर्थ—हे जिनन्द्र ! आप आपका दर्शन करने से दुःख को उत्पन्न करने वाला आठ कर्म नष्ट हो गए तथा मैं सुख-सागर में निमग्न हो गया ॥८॥

अथ मिथ्या-घरास्य हन्ता ज्ञानदिवाकरः ।

उदितो मच्छिरीरेऽस्मिन् जिनेन्द्र तव दर्शनात् ॥ ९ ॥

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! आप आपका दर्शन करने से मेरे शरीर में मिथ्यात्व स्वरूप अभकार का नाश करने वाला ज्ञान-सूर्य उदित हो गया ॥९॥

अथाह मुकृतीभूतो निर्धृताशेषरश्मयः ।

भुवनत्रयपूज्योऽहं जिनेन्द्र तव दर्शनात् ॥ १० ॥

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन करने से समस्त कश्मय को चोकर मैं मुकृती और तीन लोक में पूज्य हो गया ॥१०॥

अष्टाष्टक पठेद्यस्तु गुणानन्दितमानसः ।

तस्य सर्वार्थसमिद्धिं जिनेन्द्र तव दर्शनात् ॥ ११ ॥

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन करते समय जो आपके गुणों में आनन्द, पूर्यक अपने मन को लगा कर इस अष्टाष्टक

अथ मे क्षालित गात्र नेत्रे च विमले कृते ।

स्नातोऽह धर्म-तीर्थेषु जिने द्र तव दर्शनात् ॥ ३ ॥

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! आज आपका दर्शन करने से मेरा शरीर धुल गया है, नत्र निर्मल हो गए और मैंने धर्मतीर्थों में स्नान कर लिया ।

अथ मे मफल जन्म प्रशस्त सर्वमगलम् ।

ससारार्णव तीर्णोऽह जिने द्र तव दर्शनात् ॥ ४ ॥

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! आपरा दर्शन करने से मेरा जन्म सफल हो गया । मुझे प्रशस्त सब मंगलों की प्राप्ति हो गई और मैं ससाररूपी समुद्र से तर गया ।

अथ कर्माष्टक-ज्वाल विधूत सक्पायकम् ।

दुर्गतेर्विनिवृत्तोऽह जिने द्र तव दर्शनात् ॥ ५ ॥

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! आज आपका दर्शन करने से मैंने कष्टों के साथ आठ कर्माँ को जलाकर दूर कर दिया और मैं दुर्गति से पार हो गया ॥५॥

अथ सौम्या ग्रहाः सर्वे शुभाश्चैकादशस्थिताः ।

नष्टानि विघ्न-जालानि जिने द्र तव दर्शनात् ॥ ६ ॥

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! आज आपका दर्शन करने से एकादश स्थान में स्थित सब ग्रह सौम्य और शुभ हो गए तथा विघ्न जाल नष्ट हो गए ।

अथ नष्टो महागन्धः कर्मणा दुःखदायकः ।

सुगन्ध-सम्पन्नो जिने द्र तव दर्शनात् ॥ ७ ॥

अर्थ—हे जिनैन्द्र ! आप आपका दर्शन करने से दुःख देने
ग कर्मों का महावध नष्ट हो गया और मैं सुखकर सगति
प्राप्त हो गया ॥७॥

अथ वर्माष्टक नष्ट दृष्टोत्पादन शारकम् ।

सुखान्मोघि-निमग्नोऽहं जिनन्द्र तव दर्शनात् ॥ ८ ॥

अर्थ—हे जिनैन्द्र ! आप आपका दर्शन करने से दुःख को
नष्ट करने वाला आठ कर्म नष्ट हो गए तथा मैं सुख-सागर
निमग्न हो गया ॥८॥

अथ मिथ्यान्धकारस्य इन्ता ह्यानदिवाकरः ।

उदितो मच्छिरीरेऽस्मिन् जिनन्द्र ता दर्शनात् ॥ ९ ॥

अर्थ—हे जिनैन्द्र ! आप आपका दर्शन करने से मेरे अन्तर
मिथ्यात्व स्वरूप अंधकार का नाश करने वाला ज्ञान-सूर्य
उदित हो गया ॥९॥

अग्राह सुकृतीभूतो निर्धृताशेषमवशम् ।

शुवनमयपूज्योऽहं जिनन्द्र तव दर्शनात् ॥ १० ॥

अर्थ—हे जिनैन्द्र ! आपका दर्शन करने से समस्त कर्मवश
हो चोकर मैं सुकृती और निर्धृता शेष हो गया ॥१०॥

अथाष्टक पठेयस्तु गुणानन्दितमानस ।

तस्य सर्वार्थमभिदि जिनैन्द्र तव दर्शनात् ॥ ११ ॥

अर्थ—हे जिनैन्द्र ! आपका दर्शन करते समय जो आपका
गुणों में आनन्दपूर्वक अपने मन को लगा कर

स्तोत्र को पढ़ता है उसे आपका दर्शन करने मात्र से सर्व अर्था
मं सिद्ध या सबार्थ सिद्ध प्राप्त हो जाते हैं ॥११॥

ॐ

सिद्ध-पूजा

ऊर्ध्वाधीरयुत मणिन्दु मपर त्रद्वस्वरावेष्टित
वर्णाभूरितदिग्गताम्बुजदल तत्सन्धि-तत्पावितम् ।
अत पत्रतटेष्मनाहतयुत ह्रींकारमवेष्टित
देव ध्यायति य स भुक्ति मुभगो वैरीमरुण्ठीरवः ॥

अर्थ—ऊपर और नाचे रेफ से युक्त तथा बिन्दु सयुक्त
हकार लिखे अर्थात् ॐ लिखे, उसे मध्यम्वर से वेष्टित करे। दिग्गत
कमल के आठ पत्रों पर आठ वग लिखे और पत्रों की आठों
संधियों में तत्त्व अर्थात् णमा अरहताण लिखे। पत्रों के भीतर
किनारों पर ओंकार लिखे। फिर सम्पूर्ण यन्त्र को ह्रींकार की तीन
रेखाओं से वेष्टित करे। यह सिद्ध यन्त्र है। इस देव का जो
चितवन करता है वह भुक्ति का भाक्ता कर्मरूपी हाथी के नाश
के लिए सिंह के समान होता है।

ॐ ह्रीं श्री सिद्धचक्राधिपते ! सिद्धपरमेष्ठिन् ! अथ अवतर
अवतर सबौपट् ।

ॐ ह्रीं श्री सिद्धचक्राधिपते ! सिद्धपरमेष्ठिन् ! अथ विष्ट
विष्ट ठ ।

ॐ ह्रीं श्री सिद्धचक्राधिपते ! सिद्धपरमेष्ठिन् ! अथ मम
मम मम मम चपट् । (स्थापनम्)

निस्तर्कमन्त्राय ध्यानं निरूप्य निरामयम् ।

सिद्धिं परमात्मानममूर्तमनुपश्य ॥ १ ॥

अर्थ—कर्म बन्ध से रहित सूक्ष्म नित्य निरामय अमूर्त
सिद्धि परमात्मा की मैं नमस्कार करता हूँ ।

भावार्थक

निजमनोमणिमात्रमात्मया, समरमेकगुणायमया ।

महज्जगद्विदमह परिपूजये ॥

ॐ ह्रीं सिद्धयन्त्रायिष्यते सिद्धपरमेष्ठिने नमः पराष्टुविनाश-
ज्जल निर्धामोति स्वाहा ।

अर्थ—अपने मन रूपी मणि के मात्र में भरे हुए समता
की अतुल्य अमूर्तता की धारा से बलवान् रूपी जल से
र सहज सिद्ध परमात्मा की मैं पूजा करता हूँ ।

महज्जगद्विदमह परिपूजये, नमः परमाष्टुविनाश-
ज्जल निर्धामोति स्वाहा ।

अनुपमानगुणावक्रियाय, महज्जगद्विदमह परिपूजये ॥

ॐ ह्रीं मा सिद्धयन्त्रायिष्यते सिद्धपरमेष्ठिने भवतापविनाश-
ज्जल ।

अर्थ—सहज रूप से कम कलह का जो करने वाले हैं
ज भावस्त्री सुगन्धित चरम से अतुल्य गुणमय हैं ज
सिद्ध परमात्मा की मैं पूजा करता हूँ ।

सहजमान मुनिर्मलकुल, महज्जगद्विदमह परिपूजये ॥

नमः परमाष्टुविनाश-ज्जल ।

ॐ ह्रीं श्री सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने अक्षयपदप्राप्तये
अक्षयताम् निर्वपामोति स्वाहा ।

अर्थ—यह से यह समस्त त्रियों का शोधन करने में समर्थ
स्वभावरूपी स्वच्छ चाँवलों से अप्रतिहत ज्ञान के धारी सद्गुरु
सिद्ध परमात्मा की मैं पूजा करता हूँ ।

ममयसारसुपुष्पसुमालया, सहजकर्मकरेण विशोधया ।
परमयोगबलेन रक्षीकृत, सहजमिदमह परिपूजये ॥

ॐ ह्रीं श्री सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने कामवाणनिष्क-
सनाय पुष्प० ।

अर्थ—सहज क्रिया रूप करके दुबारा शोध गई आत्म
स्वभाव रूपी सुन्दर फूलों की सुशोभित माला से उत्कृष्ट योग
के बल से बंध म किये गये सहज सिद्ध परमात्मा की मैं पूजा
करता हूँ ।

अकृतबोधसुदिव्यनिवेद्यै-निहितज्ञातजरामरणांतरै ।
निरवधिप्रचुरात्मगुणालय, सहजसिद्धमह परिपूजये ॥

ॐ ह्रीं श्री सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने भुधारोगविनाश-
नाय नैवेद्य० ।

अर्थ—जन्म जरा मरण को नष्ट करने वाले सहज ज्ञान
रूपी सुन्दर नैवेद्य से अमथाद और प्रचुर आत्मगुणों के निकेतन
सहज और सिद्ध परमात्मा की मैं पूजा करता हूँ ।

महजरत्नरुचिप्रतिदीप्यै, रुचिविभूतितमप्रविनाशनै ।
निरवधिप्रविकाशप्रसादनै, सहजमिदमह परिपूजये ॥

ॐ श्री सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने मोहाधिकारविना
शनाय दीपः ।

अर्थ—मोहाकांक्षा रूपी अधकार को नष्ट करने वाले सहज
सत्यक्त्व रूपी दीपक से निर्वधि आत्मविकाश द्वारा विकाश
को प्राप्त हुए सहज सिद्ध परमात्मा की मैं पूजा करता हूँ ।

निनगुणाक्षयरूपसुधूपनैः, स्वगुणघातिमलप्रविनाशनैः ।

विशदबोधसुदीर्घसुगतात्मक, महजसिद्धमह परिपूजये ॥

ॐ हो श्री सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने अष्टकर्मदहनाय
धूपः ।

अर्थ—आत्मगुणों के घातक कर्ममलों को नष्ट करने वाले
अपने अक्षय गुणरूपी धूप से विशद बोध और अन्नसुख स्वरूप
सहज सिद्धपरमात्मा की मैं पूजा करता हूँ ।

परमभावफलावलिमम्पदा, सहजभावदृष्टाविशोधया ।

निनगुणास्फुरणात्मनिरजन, महजसिद्धमह परिपूजये ॥

ॐ श्री सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने माध्वकल्पप्राप्तये
पञ्चः ।

अर्थ—सहज रूप से पुभाव भावा का साधन करने वाले
सकृष्ट भावरूपी फल सम्पत्ति से भावगुण का स्मरण वाले
निरजनपद को प्राप्त हुए सहज सिद्धपरमा
करता हूँ ।

नेत्रेन्मीलि पिकाशभावनिर्गलबोधा

धार्ग्याक्षतपुष्पदामचक्रे शङ्करे

यश्चिन्तामणिशुद्धभावपरमज्ञानात्मकरर्चये
सिद्ध स्वादुमगाधपोधमचल गचर्चयामो धयम् ॥

ॐ ह्रीं श्रीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने अनर्घ्यपद
प्राप्तये अर्घ्यं ।

अर्थ—नेत्रोन्मीलि विक्रम को प्राप्त हुए भायममूह के
द्वारा जो पुरुष चिन्तामणि के समान शुद्धभाव और उत्तम ज्ञान
रूपी जल गंध अमृत पुष्पमाला नैवेद्य दाप धूप और फलों से
आत्मस्वादी वाधारहित ज्ञान के स्वामी अचल सिद्धपरमात्मा की
पूजा करता है उससे सिद्ध वह पूजा अत्यन्त ज्ञान का कारण
होता है, अतः हम भी उन सिद्धपरमात्मा की पूजा करते हैं ।

त्रैलोक्येन्दुरजदनीयचरणा प्राप्नु भिय शश्वती ।

यानाराध्य निरुद्धचण्डमनम सन्तोषितीर्थपराः ॥

सत्सम्पत्त्वनिरोधनीर्यविश्रुताऽव्याघातधैर्यगुणै-

र्युत्तलास्तानिह तोष्टवीमि सतत सिद्धान् विशुद्धोदयान् ॥

ॐ ह्रीं श्रीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने महार्घ्यं निर्वपा
मीति स्वाहा ।

(पुष्पाञ्जलि श्लेषण)

अर्थ—हे सिद्ध भगवान् ! आपको तीर्थंकर देव आराधना
करते हैं। जिनको तीन लोक के इन्द्र देव चरणों में मस्तक झुकाते
हैं, वे भी आपको मस्तक झुकाते हैं । हे सिद्ध भगवान् ! आपने
101 कर्मों का नाश करके आठ गुणों की प्राप्ति करली है ।
१५ १ नमस्कार हो, नमस्कार हो ।

करने वाले और निर्माही विशुद्ध सिद्धसमूह, आप हम पर प्रसन्न हों।

विषार विवर्जित तर्जितशोक, विवाध मुनेत्र विलोकितलोक।

विहार विराध विरग विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह ॥५॥

अर्थ—हे विकार रहित शोक को तर्जित करने वाले ज्ञान रूपी उत्तम नेत्र से सपार को देखन वाले भाररहित दम्बरहित वर्णरहित और निर्माही विशुद्ध सिद्धसमूह, आप हम पर प्रसन्न हों।

रजामलखेदविमुक्त विगात्र, निरन्तर नित्य सुत्तामृत पात्र।

सुदर्शनवाजित नाथ विमाह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥६॥

अर्थ—हे कर्ममल के खेद से रहित अशरीरी सप प्रकार की विपदाओं रहित नित्य सुखरूपी अमृत के पात्र उत्तम सन्यक्त से सुशोभित सबके स्थामी और माह रहित विशुद्ध सिद्ध समूह, आप हम पर प्रसन्न हों।

रामरवन्दित निर्मलभाव, अनन्त मुनाश्वर पूज्य बिहाव।

मदोदय विश्व महेश विमोह, प्रसाद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥७॥

अर्थ—हे मनुष्य और देवा द्वारा पूज्य निर्मल स्वभाव वाले अनन्त बड़े बड़े मुनियों से पूज्य हावभाव आदि विकारों से रहित सदा उदयशाल विश्वस्वरूप महेश और मोह रहित विशुद्ध सिद्धसमूह, आप हम पर प्रसन्न हों।

विदभ विरुण विदोष विनिद्र, परापर शकर मार वित द्र।

विशोर विरूप विगक विमाह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥८॥

अर्थ—हे दम्बरहित रुणा रहित दोष रहित निद्रा रहित - मुख दन वाले साररूप तद्रा रहित कोप रहित रूप

रहित गद्गा रहित और मोह रहित विभुद्ध सिद्धसमूह, आप हम पर प्रसन्न हों ।

जरामरणोन्मिश्रित वातविहार, विचिन्तित निमल निरहकार ।

अचित्स्य चरित्र विदर्प विमोह प्रसीद विभुद्ध सुसिद्धसमूह ॥९॥

अर्थ—हे जरा और मरण से रहित विहार रहित अचित्स्य निर्मल अहकार रहित अचित्स्य चरित्र के धारी दर्प रहित और मोह रहित विभुद्ध सिद्धसमूह, आप हम पर प्रसन्न हों ।

विकर्ण विगन्ध विमान विद्याम विमाय विकाय विशब्द विशोभ अनाकुल येवञ्च सव विमाह, प्रसीद विभुद्ध सुसिद्धसमूह ॥१०॥

अर्थ—हे वर्ण रहित गन्ध, रहित मान रहित, शोभ रहित, माया रहित, शरीर रहित, शब्द रहित लौकिक शोभा से दून्य, आकुलता रहित मोह रहित विभुद्ध सिद्धसमूह आप हम पर प्रसन्न हों ।

असमयसमयसार चारुचैतयविह

परपरणतिमुक्त पद्मनन्दीद्रवयम् ।

निखिद्यगुणनिष्ठे सिद्धचक्र विभुद्ध

स्मरति नमति या वा स्तौति सोऽप्येति मुनिम् ॥

अर्थ—इस प्रकार जो मनुष्य अद्भुत अर्थात् सत्ता की स भिन्न समयसार स्वरूप सुन्दर चैतय विहारी परपरणति से रहित पद्मानदि आचार्य द्वारा वर्णन किये हुए क मन्दिर और विभुद्ध सिद्धसमूह का स्तवन करता और स्तुति करता है वह मुक्ति का अधिकारी होता है ।

ॐ ह्रीं सिद्धचक्राधिपतय सिद्धभक्तैर्ध्यातव्यं पद्मानये मदा अर्थ नियपामाति स्वाहा ।

अविमाशी अविकार परमरसधाम हो,
समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम हो,
शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनन्त हा
अगतशिरोमणि सिद्ध सदा जयवत हो ॥

ध्यान अग्नि कर कर्मकलक सबै दहे,
नित्य निरजन देव सरूपी हो रहे,
झायर पे आकार ममत्व निगरिके
सा परमात्म सिद्ध नमू सिर नाय के ॥

अविचल ज्ञान प्रकाशते, गुण अनन्त का खान ।
ध्यान धरे सो पाइये, परम सिद्ध भगवान ॥

(इत्याशीवाद)

नवीन देव शास्त्र गुरु पूजा

(द्वयाष्टक)

शुद्धज्ञ परमात्मा, शुद्धब्रह्म जिनवाणि ।

शुद्धात्म साधन दया, नमों जोड़ जुग पाणि ॥

ॐ ह्रीं क्लीं देवशास्त्रगुरुसमूह । अन्नावतरावतर सर्वोपट, इति
आह्वाननम् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ, स्थापन । अत्र मम सन्निहितो
भव भव वषट्, इति सन्निधिकरण ।

अथाष्टक

आशा की प्याम पुस्तान को, अब तक मृगतण्णा म भटका ।
समस्त निषय विषभोगों को, उनकी ममता म था अटका ॥

तब मौम्य दृष्टि तगी प्रभुवर, तमतारस पीने आया हूँ ।

सुवन ने ध्याम बुझाई ना, इसरो लींगने आया हूँ ॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो नमः ।

कोषानल से जल जला हृदय, चन्दन ने कोई न काम किया ।

तन को तो गान किया हमने, मनरो न मगर आराम दिया ॥

संसार ताप ने तप्त हृदय, मन्ताप मिटाने आया हूँ ।

चरणों में चन्दन अर्पण कर, गीतलता पाने आया हूँ ॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो नमः ।

अभिमान लिया अब तरु लड पर, अक्षय निधि को ना पहिचाना ।

मैं जड़ का हूँ लड़ मेरा है, यड मोक्ष बना पा मस्ताना ॥

प्रव म निश्चाम लिया अब तरु, अक्षय को प्रभुवर ना जाना ।

अभिमान की आन मिटाने को, अक्षय निधि तुमको पहिचानो ॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो नमः ।

देन रात धामना म रह कर मेरे मन ने प्रभु मुख माना ।

गुमत्त्व गमाया पर प्रभुवर, उमके छल को ना पहिचाना ॥

साया न डोला लाल प्रथम, कायुक्ता ने फिर बाँध लिया ।

उमका प्रमाण यह पुष्पगण, ला करके प्रभुवर भेंट दिया ॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो नमः ।

र पुद्गल का मिश्रण करके, यह भूख मिगना काग थी ।

म नागिन से बचने को प्रभु, हर चीज मन्ता सार्वभौ ॥

मिष्टान्न अनेक बनाये थे, दिन रात मखे न मिटी प्रभुवर ।
अब समय माव जगाने को, लाया हूँ ये सब थाली भर ।

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो नैवेद्य ॥

पहिले अज्ञान मिटाने को, दीपक था जग में उज्जिपाला
उमसे न हुआ कुछ तब युगने, विजली का बन्व जला डाला
प्रभुमेद ज्ञान की आख न थी, क्या कर सकती थी वह ज्वाल
यह ज्ञान है कि अज्ञान कहो, तुमको भी दीप दिखा डाला

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो दीप ।

शुभ कर्म कमाऊ सुख होगा, मैंने अब तक यह माना था
पाप कर्म को त्याग पुण्य को, चाह रहा अपना ना था ।
किंतु समझ कर शत्रु कर्म को, आज जलाने आया हूँ
लेकर दद्याग यह धूप, कर्म की धूम उड़ाने आया हूँ ।

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो धूप ॥

भोगों को अमृतफल जाना, विषयों में निश्चिदिन मस्त रहा
उनके संग्रह में हे प्रभुवर, मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा
शुद्धात्म प्रभा जो अनुपम कर, मैं उसे खोजन आया हूँ
प्रभु सरस सुवामित य जड़ फल, मैं तुम्हें चढ़ाने आया हूँ

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो फल ।

महुमूढ्य जगत का वैभव यह, क्या हमको सुखी बना सकता
अरे पूर्णतया पाने में, क्या इसकी है आवश्यकता

हैं मय पूर्ण हैं अपने में, प्रसू है अनर्घ मेरी माया ।
 निम्न शून्य मय अर्घ निष्ठ, अर्पण के हेतु चला आया ॥
 ॐ हो देवशास्त्रगुह्या अर्घ ।

जयमाला

समयसार जिनद्वय है, जिनप्रवचन जिनगणि ।
 नियमसार निर्ग्रन्थ गुरु, करें कर्म की हानि ॥
 है बीतराग सर्वज्ञ प्रभो, तुमको ना अब तक पहिचाना ।
 प्रत्यक्ष पढ़ रहे हैं भ्रष्टार, बीतरागी के चक्कर खाना ॥
 कष्टानिधि तुमको समस्त नाथ, भगवान् मरोसे पड़ा रहा ।
 मरपूर मुखी कर दोगे तुम, यह मोरे मन्मथ खड़ा रहा ॥
 तुम बीतराग हो लीन स्वयं म, कभी न मैंने यह जाना ।
 तुम हो निरीह जग से कृतकृत, इतना ना मैंने पहिचाना ॥
 प्रसू बीतराग की वाणी म, जैसा जो तत्त्व दिखाया है ।
 जो होना है मो निश्चित है, कर्मज्ञानी ने गाया है ॥
 उस पर तो भट्टा ला न सत्ता, परिवर्चन का अभिमान किया ।
 बन कर पर का कर्त्ता अब तक, सत् कान प्रभो सन्मान किया ॥
 भगवान् तुम्हारी वाणी म, जैसा जो तत्त्व दिखाया है ।
 स्याद्वाद नय अनेकान्तमय, समयसार समझाया है ॥

उस पर तो ध्यान दिया न प्रभो, विग्रहा मे समय गमाया है ।
 शुद्धात्म रुचि न हुई मन मे, ना मन को उधर लगाया है ॥
 मैं समझ न पाया था अब तक, जिनवाणी किमको कहते हैं ।
 प्रभु वीतराग की वाणी मे, कैसे क्या तत्व निकलते हैं ॥
 राग धर्ममय धर्म रागमय, अब तक ऐसा जाना था ।
 शुभ कर्म कमाते सुख होगा, वम जर तक ऐसा माना था ॥
 पर आज समझ मे आया है, कि वीतरागता धर्म अहा ।
 रागभाव मे धर्म मानना, जिनमत मे मिथ्यात्व कहा ॥
 वीतरागता की पोषक ही, जिनवाणी कहलाती है ।
 यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर, हमको जो दिखलाती है ॥
 उस वाणी के अन्तर्तम को, जिनगुरुओं ने पहिचाना है ।
 उन गुरुओं के चरणों मे, मस्तक वम हम झुकाना है ॥
 दिन रात आत्मा का चितन, मृदु ममापण में वही कथन ।
 निर्वस्त्र दिगम्बर काया से भी, प्रगट हो रहा अन्तर्मन ॥
 निर्ग्रन्थ दिगम्बर सद्बुद्धानी, स्वात्म में सदा विचरते जो ।
 श्यामी ध्यानी समरममानी, द्वादश विधि तप नित करते जो ॥
 चलते फिरते सिद्धों से गुरु, चरणों मे शीश झुकाते हैं ।
 हम चलें आपके कदमों पर, नित यही भावना माते हैं ॥
 हो नमस्कार शुद्धात्म को, हो नमस्कार जिनवरवाणी ।
 हो नमस्कार उन गुरुओं को, जिनकी चर्चा समरस सानी ॥

दर्शन दाता दब हैं, आगम सम्पन्न प्रान ।
गुरु चारित्र मी खानि हैं, मैं उन्दू घरि प्यान ॥

ॐ ह्रीं दक्षशास्त्रगुरुभ्यो महार्घं निर्वपामाति स्वाहा ।

॥

देव शास्त्र गुरु पजा

(चन्दना)

केवलरवि-किरणों से जिनका सम्पूर्ण प्रकाशित है अन्तर ।
उस भी निनवाणी म होता, सत्त्वों का सुन्दरतम दर्शन ॥
सद्दर्शन बोध धरण पथ पर, अविरल जो बढते हैं धुनिगण ।
उन दब परम आगम गुरुओं शत शत बदन शत शत बदन ॥

ॐ ह्रीं दक्षशास्त्रगुरुसमूह ! अत्र अवतर अवतर सौषट् ।
अत्र विष्ट विष्ट ठ ठ । अत्र मम सन्निहितो भव भव षपट् ।

(पुष्पाञ्जलि निपत्)

अन

एन्द्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कचन काया ।
पह मन कुछ जड़गी कोड़ा है, मैं जब तक ज्ञान नहीं पाया ॥
म भूत स्वयं के वैभव को, पर ममता म अटकाया हैं ।
अन निर्मल सम्पक् नौर लिण, मिथ्या मल धोने

उज्ज्वल जल मरके अशुच नीर तन सफल रोग नम जाय पुजारी ।
और कहीं मत जावो, निज आतम म रम जावो पुजारी ॥१॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो मिथ्यात्वमलविनाशनाय जल निषपा
मीति स्वाहा ॥ जल ॥

चन्दन

जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु, अपने अपने मे होती है ।
अनुकूल रहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की धृत्ती है ॥
प्रतिकूल सयोगों में क्रोधित होकर ससार बढ़ाया है ।
सन्तप्त हृदय प्रभु ! चन्दन सम शीतलता पाने आया है ॥
धार दान रूपी चन्दन से सबकी तपन मिटावो पुजारी ।
और कहीं मत जावो, निज आतम म रम जावो पुजारी ॥२॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो क्रोधकषायमलविनाशनाय च दन
निर्घपामाति स्वाहा ॥ चन्दन ॥

अक्षत

उज्ज्वल हूँ कुदधवल हूँ प्रभु, परसे न लगा हूँ किंचित् भी ।
फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरन्तर ही ॥
लड़ पर झुक-झुक जाता चेतन की मार्दव की राण्डित काया ।
निज शाश्वत अक्षत—निधि पाने अब दास चरणरज म आया ॥
उत्तम अवत लेकर भाई, भाव अखण्ड बनाओ पुजारी ।
और कहीं मत जावो, निज आतम मे रम जावो पुजारी ॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो मानकपायमलविनाशनाय अक्षतं
नैवामोति स्वाहा ॥ अक्षत ॥

पुष्प

ह पुष्प सुसोमल स्मितना है, सनय माया ~~ह~~ छेप नहीं ।
ज अन्तर का प्रभु ! मेद कहूँ, उसमें श्रुता का टेढ़ नहीं
बतन डुल, फिर समापण डुल, वही डुल का डुल होती है ।
त्यरता निजमें प्रभु पाऊँ जो, अन्तर का राजा पावो है ॥
रमभाव मय पुष्प खड़ा कर, काम का धर्म दिगावो पुजारी
और वही मत जावो, निज आत्म में तप बसो पुजारी ॥४॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो मानकपायमलविनाशनाय पुष्पं
नैवामोति स्वाहा ॥ पुष्प ॥

नैवेद्य

जब तक अगणित जड़ द्रव्यों से, तब न मेरी श्रांत डी
पूजा की खाई खुब मरी, पानि का वह रिक्त डी
ग-युग से इच्छा-सागर में, झुलझुलाता आया
पंचेन्द्रिय मनके पटंगस तब, कदम पीने आया
वृष्णा क्षुधा करत अति व्याकुलताप मिटाते
और वही मत जावो, निज का ~~म~~ जावो

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो
नैवामोति स्वाहा ॥ नैवेद्य ॥

उज्ज्वल जल भरके अशुच नीर तन सरल रोग नम जाय पुजारी ।
और वहीं मत जावो, निज आतम में रम जावो पुजारी ॥१॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो मिथ्यात्वमलविनाशनाय जल निर्वपा
मीति स्वाहा ॥ जल ॥

चन्दन

जड़ चेतन की मय परिणति प्रभु, अपने अपने में होती है ।
अनुकूल रहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की घृती है ॥
प्रतिफल सयोगों में क्रोधित होकर ससार बढ़ाया है ।
सन्तप्त हृदय प्रभु ! चन्दन मम शीतलता पाने आया है ॥
चार दान रूपी चन्दन से मयकी तपन मिटावो पुजारी ।
और कहीं मत जावो, निज आतम में रम जावो पुजारी ॥२॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो क्रोधकषायमलविनाशनाय चन्दन
निवपामाति स्वाहा ॥ चन्दन ॥

अक्षत

उज्ज्वल हूँ बुद्धिबल हूँ प्रभु, परसे न लगा हूँ किंचित् भी ।
फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरन्तर ही ॥
लड़ पर झुक-झुक जाता चेतन की मार्दव की खण्डित काया ।
निज शाश्वत अक्षत-निधि पाने अब दास चरणरज में आया ॥
उत्तम अक्षत लेकर भाई, भाव अखण्ड बनाओ पुजारी ।
और नहीं मत जावो, निज आतम में रम जावो पुजारी ॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो मानकषायमलविनाशनाय अक्षत
निर्वपामीति स्वाहा ॥ अक्षत ॥

पुष्प

यह पुष्प सुकीमल कितना है, तनप माया कुछ छेप नहीं ।
निज अन्तर का प्रभु ! मेद कहूँ, उसमें श्रुतता का लेख नहीं ॥
चितन इठ, फिर समापण इठ, इची इठ को कुछ होती है ।
स्थिरता निजमें प्रभु पाऊँ जो, अन्तर का कालुष धोती है ॥
परममाय मय पुष्प चढ़ाकर, काम की फामी मिटावो पुजारी ।
और कहीं मत जावो, निज आत्म म रम जावो पुजारी ॥४॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो मायाकषायमलविनाशनाय पुष्प
निर्वपामीति स्वाहा ॥ पुष्प ॥

नैवेद्य

अब तक अगणित बड़ द्रव्यों में, प्रभु ! भूख न भेरी छांत हुई ।
तृष्णा की खाई खुर भगी, पर रिक्त रहो बड़ रिक्त रही ।
युग-युग सं इच्छा-सागर में, प्रभु ! गोते खाता आया हूँ ।
पंचेन्द्रिय मनके पट्टरम तज, अनुपम रम पीने आया हूँ ॥
तृष्णा क्षुधा करत अति व्याकुल, घर सतोष मिटारो पुजारी ।
और कहीं मत जावो, निज आत्म म रम जावो पुजारी ॥५॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो लोमकषायमलविनाशनाय नैवेद्य
निर्वपामीति स्वाहा ॥ नैवेद्य ॥

दीप

जग के जड़ दीपक को अब तरु, समझा या मैंने उजियारा ।
 शझा के एक झकोरे मे जो बनता घोर तिमिर कारा ।
 अतएव प्रभो ! यह नश्वर दीप, समर्पण करने आया हूँ ।
 'तेरी अन्तर लौ' से निज अन्तर दीप जलाने आया हूँ ॥
 मोह'महातम मे नहिं छुझे, चानकी जोति जगावो पुजारी ।
 और वहीं मत जावो, निज आतम में रम जीवो पुजारी ॥६॥
 ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्या अज्ञानांधकारविनाशनाय दीप
 निर्वपामाति स्वाहा ॥ दीप ॥

धूप

जड़ कर्म धूमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्राति रही मेरी ।
 म रागी-द्वेषी हो लेता जब परिणति होती जड़ केरी ॥
 यों भावकरम या भावमरण सदियों से करता आया हूँ ।
 निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने आया हूँ ॥
 क्रोध मान माया लोभादिक, इनसी धूप बनावो पुजारी ।
 तपस्वी अग्नी म स्त्राहा कर तुम कुन्दन बन जावो पुजारी ॥७॥
 ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्या विभावपरिणतिविनाशनाय धूप
 निर्वपामाति स्वाहा ॥ धूप ॥

फल

'जग में जिसको निज कहता म, वह छोड़ मुझे चल देता है ।
 मैं'आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल रा फल व्याकुलता है ॥

मैं श्रांत निराकुल चेतन हूँ, हूँ सुकिरमा सहचरि मेरी ।
यह मोठ तहक का टूट पड़े प्रभ ! सार्थक फल पूरा तेरी ॥
ससार के श्रुत कर तनकर, मोन सुख कर चाओ पुजारी ।
भैयालाल पुनरा स तुम, तुमी पूज्य बन, श्रावो पुजारी ।
और रही भक्त जाओ, निज आत्म में रम जाओ पुजारी ॥८॥

ॐ ह्रीं दक्षशास्त्रगुरुभ्यो नमो नमः प्रणम्य कृते नमः प्रणम्य
स्वाहा ॥ कण ॥

अर्थ

छात्र भग निज रम से पी चेतन, विषयमन को धो देता है ।
साधारणिक भाव विनष्ट स्थित, निज आत्म अद्वैत पीना है ॥
अनुपम सुख तब निमित्त होता, केवलवि श्रवण करमा है ।
दर्शन यल पूर्ण प्रगट होता, यह ही अर्थ अस्मा है ॥
यह अर्थ समपण करके प्रभु ! निज गुण का अर्थ बनाऊँगा ।
और निश्चित तर मन्त्र प्रभु ! अग्रत अस्मा पाऊँगा ॥९॥

ॐ ह्रीं दक्षशास्त्रगुरुभ्यो नमो नमः प्रणम्य कृते नमः प्रणम्य
स्वाहा ॥ अथ ॥

ॐ

स्तरन (जयमाना)

भय-वन में जी भर धूम बुझा, रण-रथ में जी भर धर रहा ।
मृग-सम मृग-दृष्टि में पीछे, सुखी नमिडी सुख की

अनित्य भावना

झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएँ ।
तन जीवन यौवन अस्थिर हैं, क्षणभंगुर पल में घुरझाए ॥२॥

अशरण भावना

सम्राट महाबल सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या ?
अशरण भृग काया में हर्षित, निज जीवन डाल सकेगा क्या ॥३॥

संसार भावना

संसार महादुख सागर के, प्रसू दुःखमय सुख आभासों में ।
मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कचन कामिनि प्रानादों में ॥४॥

एकत्व भावना

मैं एकाकी एकत्व लिये, एतत्व लिये सब ही आते ।
तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते ॥

अन्यत्व भावना

मेरे न हुये ये मैं इनसे, अति भिन्न अखण्ड निराला हूँ ।
निजमें परसे अन्यत्व लिये, निज समरस पीने वाला हूँ ॥५॥

अशुचि भावना

जिसके शृङ्गारों में मेरा, यह महंगा जीवन धुल जाता ।
अत्यन्त अशुचि अह काया से, इम चेतन का कैसा नाता ॥७॥

आसक्त भावना

दिन रात शुभाशुभ भावों से, मेरा व्यापार चला करता ।
मोनस घाणी औ काया से, आम्ब का द्वार खुली रहता ॥८॥

संवर भावना

शुभ और अशुभ की ज्वाला से, झुलगा है मेरा अन्तस्तल ।
शीतल समकित किरणें फूटें, मर से जागे अन्तर्बल ॥९॥

निर्जरा भावना

फिर तप की शोधक वह्नि जगे, कर्मों की कदिया टूट पड़े ।
सर्वाङ्ग निजाहम प्रदशा से, अमृत के निर्झर फूट पड़े ॥१०॥

लोक भावना

हम छोड़ चलें यह लोक तभी, लोसान्त विराजेष्व में वा ।
निज लोक हमारा वामा हो छोकांत बनें फिर हमें क्या ॥११॥

बोधिदुर्लभ भावना

जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभो ! दुर्नय तम सुतर टन जाव ।
यम ज्ञाता दृष्टा रह जाऊ, मद मत्सग मोह विनश जावे ॥१२॥

धर्म भावना

चिर रक्षक धर्म हमारा हो, हो धर्म ह्मारा चिर मायी ।
जग म न हमारा कोई था, हम भी न रहे तम के मायी ॥१३॥
चरणों में आया हू प्रभुवर, शीतलता सुखा मिलि जावे ।
सुरझाड़ प्रानलता मेरी, निज अ तर्कल स मिलि जावे ॥१४॥
सोचा करता हू भोगों से, बुझ जाकी इच्छा ज्वाला
परिणाम निवृत्तता है लेकिन, मानो पाव मयी दाना ॥

तेरे चरणों की पूजा से, इन्द्रियसुख जो ही अभिलाषा ।
 अब तरु न समझ पाया मैं प्रभु, सच्चे सुख जो भी परिभाषा ॥
 तुम तो अर्चिकारी हो प्रभुवर ! जग म रहते जग से न्यारे ।
 अतएव झुके तन चरणों में, जग के माणिक मोती मारे ॥१७॥
 स्याद्वादमयी तेरी वाणी, शुभ नय के झरने झरते हैं ।
 उम पावन नौका पर लाया, प्राणी भयगरिधि तिरते हैं ॥१८॥
 हे गुरुवर ! शाश्वत सुखदर्शक, यह जग्न स्वरूप तुम्हारा है ।
 जग की नश्यरता का सचा, दिग्दर्शन करने वाला है ॥१९॥
 जन जग रिपयों में रचपचर, गाफिर निन्द्रा म सोता हो ।
 अथवा वह शिव ने निष्कटक, पथमें बिपकटक बोता हो ॥२०॥
 हो अर्धनिशा का सनाटा, बन म बनचारी चरते हों ।
 तब शात निराहुल मानस तुम, तत्वों का चिंतन करते हों ॥२१॥
 करतै तप शैल नदीतट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में ।
 समतारस पान किया करते, सुख-दुख दोनों की धड़ियों म ॥२२॥
 अन्तरज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती हों फुलझड़िया ।
 भववधन तड तड टूट पड़े, रिल जावें अतर की कलिपा ॥२३॥
 तुममा दानी क्या कोई है, जग को ददी जग की निधिया ।
 'दितरात छुटाया करते हो, सम शम की अग्निशर मणिपा ॥२४॥

दुःखे सुखे चैरिणि बन्धुर्गो, योगे वियोगे भवने वने वा ।
निराकृताशेषममत्वबुद्धे, मम मनो मेऽस्तु सदाऽपि नाथ ॥३॥

भावार्थ—हे नाथ ! दुःख सुख, शत्रु-मित्र सयोग-वियोग
महल व उद्यान वन) आदि मे ममत्त्व (इष्ट अनिष्ट) बुद्धि हट
कर मेरे सदैव समताभाव मन में रहे ॥ ३ ॥

मुनीश लीनाविव प्रीतितामिव स्थिरौ निपाताविव विम्बिताविव ।
पादा त्वदीयौ मम त्रिष्ठिता नदा, तमोधुनानौ इदि दीपकाविव ॥४॥

भावार्थ—हे मुनीश ! दीपक के समान अन्धकार को नाश करने
वाले तेरे चरण कमल मेरे हृदय में इस प्रकार सदा के लिये स्थिर
हो जावें, लय हो जावें मानो कील दिये गये हों, अथवा विम्ब के
समान चक्रीरे गये हों । तात्पर्य, मेरा मन तुम्हारे चरणों के आश्रित
होकर चंचलता रहित स्थिर हो जाव अथवा विषय कपायों में न
जाने पावे ॥ ४ ॥

एकेन्द्रियाद्या यदि द्रव देहि न, प्रमादतः सचरता इतस्ततः ।
क्षता विमिश्रा मिलिता निपीडितास्तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठिता तदा ॥

भावार्थ—हे देव ! यदि मेरे द्वारा एकेन्द्री आदि (त्रस स्थावर)
जीवों की प्रमाद से हलते चलने हुए विराचना हूँ हो, वे पीड़ित
किये गये हों, मिलाये गये हो, प्रथक् किये गये हों, सो सब दुष्कृत्य
मिथ्या होवे ॥५॥

विभुक्तिमार्गप्रतिकूलवर्तिना, मया कपायाख्यवशेन दुर्धिया ।
चारित्रशुद्धेर्यदकारि लोपन, तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृत प्रमो ॥६॥

भावार्थ—हे प्रमा ! सन्मार्ग (मोक्ष मार्ग) से विपरीत जो

मैंने इन्द्रियों के विषयों तथा कषाय के वश में होकर शुद्ध चरित्र का ढोप कर दिया है। सो सब दुष्कृत्य मेरे मिथ्या होयें ॥ ६ ॥
विनिन्दनालोचनगर्हणैरह, मनो वचा कायकपायनिर्मित ।
निहामि पाप भवदुःखकारण, निपग्विष मत्र गुणैरिवाखिलम् ॥ ७ ॥

भाषार्थ—मेरे मन वचन काय तथा कषाया के द्वारा जो ससारदुःखों के कारण पाप कम हुआ है उसे मैं अपनी निन्दा आलोचना व गहा करके उसी प्रकार निर्मूल करता हूँ, जैसे मत्र या दवा के योग से रोग व विष दूर किया जाता है ॥ ७ ॥
अतिक्रम यद्विमतेर्व्यतिक्रम निनातिचार सुचरित्रकर्मण ।
व्यधामनाचारमपि प्रमादतः प्रतिक्रम तस्य करोमि शुद्धय ॥ ८ ॥

भाषार्थ—हे जिनेन्द्र ! मैंने चरित्र मार्ग में जो अतिक्रम, व्यतिक्रम अतिचार या अनाचार प्रमाद के वशमें होकर किए हैं, सो सब प्रतिक्रमण करके शुद्ध करता हूँ ॥ ८ ॥
क्षतिं मन शुद्धिविधेरतिक्रम, व्यतिक्रम शीलप्रतेर्बिलघनम् ।
प्रमोऽतिचार विषयषु वर्तनं, वदन्त्यानाचारमिहातिसक्तताम् ॥ ९ ॥

भाषार्थ—एकदेश मन वचन काय के द्वारा शील प्रवृत्तियों का हलघन होने से विषयों में प्रवृत्ति हो जाना सो अतिक्रम, व्यतिक्रम अतिचार कहाते हैं और जो सम्पूर्ण रीति से शील प्रवृत्तियों को भग कर देना सो अनाचार कहा जाता है ॥ ९ ॥
यदर्थमात्रापदवाक्यहीन, मया प्रमादाद्यपि किंचनोक्त ।
तन्मे धर्मित्वाविदधातु देवि सगस्वती केवलबोधलब्धिम् ॥ १० ॥

भावाथ—हे सरस्वती ! हे जिनवाणी माता ! मुझ से प्रमाद
वश यदि अर्थ पद मात्रा वाक्यादि होनाधिक कहे गए हों, सा
मय अपराध क्षमा हाथें, ताकि मैं सर्वेश पद को प्राप्त हो सकूँ ॥१०॥

योधि समाधि परिणामशुद्धि स्यात्सोपलब्धिः शिवसौगन्धिमिद्धिः ।
चिंतामणि चिंतितवस्तुज्ञाने, त्वा वधमानस्य ममास्तु देवि ॥११॥

भावाथ—हे सरस्वती देवी ! तू चिंतामणि के समान चिंतित
पदार्थ देने में समर्थ है, मैं तेरी वन्दना करता हूँ, ताकि मुझे योधि
समाधि, परिणामा की निर्मलता, स्वात्मा की प्राप्ति और मोक्षसुख
की सिद्धि होवे ॥ ११ ॥

य स्मर्यते सर्वभूनीन्द्र वृद्धैः, य स्तूपते सर्वनरामरेन्द्रे ।
यो गीयते वेदपुराणशास्त्रैः, स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥

भावाथ—जो मुनीन्द्रवृन्दों (भगूहों) से स्मरण किया जाता
है, जो सब मनुष्यों के तथा देवा व स्वामी (इन्द्रों) से पूजा
जाता है स्तुत्य है, जो वेद पुराण व शास्त्रों में वर्णित है, सो देवों
के देव हमारे हृदय में निवास करो ॥१२॥

यो दर्शनज्ञानसुखस्वभाव, समस्तसमारविकारबाह्य ।
समाधिगम्य परमात्मसन्तः, स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥

भावाथ—जो अनन्त दर्शन ज्ञान सुख स्वरूप है जो मसार
के ममात्त विकारों से रक्षित है जो समाधि के द्वारा जानने के
योग्य है और परमात्म पद का प्राप्त हो गया है, सो देवों का
देव हमारे हृदय में वास करो ॥१३॥

निषूदत धी भवदुःखजाल, निरीक्षते योऽजगदन्तरेऽलम् ।
योगेता योगिनिरीक्षणीय, स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥

भाषार्थ—जो ससार व जन्म मरणादि दुःखों का निर्मूल फल है, जिसने समस्त जगत् को सात जान लिया है, जो योगिजनों द्वारा समाधि से जाना जाता है, सो देवों का देव हमारे हृदय में वास करो ॥१४॥

विमुक्तिमार्गप्रतिपादो यो, यो जन्ममृत्युव्यमनाद्यतीत ।
त्रिलोललोरी विस्मोऽन्तर, ग दवन्वो हृदये ममास्ताम् ॥

भाषार्थ—जो मोक्षमार्ग का नेता (बताने वाला) है, जो जन्म मरण आदि दुःखों से रहित है, जो अलोक सद्धि तानों लोका को जानने वाला कर्मफल से रहित है, सो देवों का देव मेरे हृदय में निरन्तर रहो ॥१५॥

प्रोद्दीकृताद्यपश्यरीतिर्वा, रागादया यस्य न मति दोषः ।
निरिन्द्रियो ज्ञानमयोऽनयाया, स दवन्वो हृदये ममास्ताम् ॥

भाषार्थ—जिन रागद्वेषादि भावों के कारण ससार के समस्त जाव कर्मों से प्रसे हुये दुःखों का गह है, उनको जिसने सम्पूर्ण रूप से निर्मूल कर दिया है, जो अन्तर्द्रिय फलज्ञान स्वरूप है अर्थात् पूर्ण ज्ञाना सबल है, जो आपाय है, सो देवों का देव मेरे हृदय में वास करा ॥ १६ ॥

यो व्यापको विज्ञानीनश्चे, सिद्धो विमुक्तो धृतकर्मरन्ध्र ।
ध्यातो धुनीत मकल विहार, स दवन्वो हृदये ममास्ताम् ॥

भाषार्थ—जो समस्त जगत् का वन्द्याण करनेवाला, अपने स्वरूप में रहता हुआ भी ज्ञान द्वारा समस्त लोकालोक में व्यापक है, जो सिद्ध है, मुक्त है और शुद्ध अर्थात् कर्मबन्ध से रहित है, सो देवों का देव हमारे हृदय में वास करो ॥१७॥

न स्पृश्यते कर्मफलदोषैः, यो ध्यातसधैरिव तिग्मरश्मिः ।
निरञ्जन नित्यमनेकमेव, ते देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥

भावार्थ—जिसको कर्मफलदोष आदि शेष स्पृश भी नहीं कर सकते, जैसे सूर्य का अघकार स्पर्श नहीं कर सकता । जो निर्मल, नित्य, एक (त्रयापेक्षया, अभेदनय से) तथा अनेक स्वरूप (शुणापेक्षयाभेद कल्पना से) है, उस आत्मादेव की शरण को प्राप्त होता हूँ ॥१८॥

विभासते यत्र मरीचिमाली, न विद्यमाने भुवनाधमासी ।
स्वात्मस्थित बोधमयप्रकाश, त देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥

भावार्थ—जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच सकता, वहाँ भी जो अपने ज्ञान से प्रकाश करता है, अर्थात् सूर्य का प्रकाश अमुक २ क्षेत्र और काल तक ही परिमित है, परन्तु उसका ज्ञान सर्व काल और सर्व क्षेत्रों में व्यापक है तथा जो ज्ञानमय प्रकाश से व्यापक होते हुए भी स्वात्मा में ही स्थित है, सो आत्मादेव की शरण को प्राप्त होता हूँ ॥१९॥

विलोक्यमाने मति यत्र विश्व, त्रिलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तम् ।
शुद्ध शिव शान्तमनाद्यनत, त देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥

भावार्थ—जिसके ज्ञान में समस्त जगत् स्पष्ट और प्रत्यक्ष अपनी त्रिकालवर्ता अवस्थार्था सहित युगपत् दिखाई देता है तथा जो शुद्ध (कर्ममल रहित) शिव (कल्याण का करने वाला) शक्ति और अनादि अनन्त है, सो देवों के देव आप्त की शरण को प्राप्त होता हूँ ॥२०॥

और न में भी कदाचित् किंचित् भी बनका हूँ, वे मुझसे-और-
में उनसे पर हूँ, ऐसा विचार कर हे स्वात्मन् ! स्वस्थ हो, जिससे
तू मुक्त हो सके ॥२४॥

आत्मानमात्मन्यग्निलोक्यमानवः, त्व दर्शनज्ञानमयो विशुद्ध ।
एकाग्रचित्तः खलु यत्र तत्र, स्थितोऽपि माधुर्लभते समाधिम् ॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! अपने आत्मा को अपने ही आत्मा
में देख । तू ही दर्शन ज्ञानमय निमल स्वरूप है । इसी प्रकार
निश्चय से, अपने चित्त को एकाग्र करके साधुजन समाधि को
प्राप्त कर लते हैं ॥ २५ ॥

एक सदा शाश्वतिरो ममात्मा, विनिर्मलः साधिगमस्वभावः ।
बहिर्भवाः मन्त्यपरे समस्ताः, न शाश्वताः कर्मभवाः स्वकीयाः ॥

भावार्थ—मेरा आत्मा नित्य, शुद्ध एक, ज्ञानस्वभावी
है, इसक सिवाय अन्य समस्त पदार्थ मेरे स्वरूप से भिन्न पर
हैं । और तो क्या स्वकीय कर्म भी मेरे नित्य नहीं हैं । तात्पर्य
में समस्त पर द्रव्य और उनके भावों से रहित एक शुद्ध चैतन्य
ज्ञाता दृष्टा नित्य असह आत्मा हूँ ॥२६॥

यस्यास्ति नैक्य वपुषापि सार्द्धं, तस्यास्ति किं पुत्रकुलप्रमित्रैः ।
पृथक्कृते चर्मणि रोमरूपा , कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ॥

भावार्थ—जब कि शरीर भी, जो निरंतर साथ रहता है,
अपना नहीं है, तो शरीर से सम्बंध रखने वाले स्त्री, पुत्र,
मित्रादि कैसे अपन हो सकते हैं ? जब कि शरीर पर का चर्म ही
प्रथक् कर दिया जाय तो, रोमछिद्र भला कैसे ठहर सकते हैं,
नहीं ठहर सकते ॥२७॥

संयोगतो दुःखमनेकमेव, यतोऽश्नुते जन्मवने शरीरी ।
तत्तद्विधामौ परिवर्जनीयो, पियासुना निर्वृतिमात्मनीना ॥

भावार्थ—आम पर वस्तुओं के संयोग होने से जीव
ससार-बन में नाना प्रकार के दुःखों को प्राप्त होता है । इस
लिए यदि दुःखों से छूटकर शीघ्र ही माह्मसुख प्राप्त करना
चाहते हैं, तो मन वचन काय से समस्त पर वस्तुओं का सबंध
त्याग करो ॥२८॥

सर्वं निराकृत्य विकल्पज्ञात्, समारम्भान्तर्गतिपातहेतुम् ।
विविक्तमात्मानमवेक्ष्यमानो, निनीपसे त्व परमात्मतत्त्वे ॥

भावार्थ—समस्त विकल्पजालों को जो ससाररूपी गहन
बन में मुकाने (डालने) वाले हैं, त्याग कर अपने गुह्यतम
स्वरूप का अनुभव करो, वने निरन्तर से प्रवृत्त जानो और
परमात्मस्वरूप में निमग्न हो जाओ, लीन हो जाओ ॥२९॥

स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा, कल तर्तीय लभते शुभाशुभम् ।
परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं, स्वयं कृतं कम निरर्थक तदा ॥

भावार्थ—अपने ही पूर्वजाजित कर्म आपको पुनः हिंसा
अशुभ फल (सुख दुःख) दते हैं, अन्य कोई नहीं । यदि मन
कोई भी आपको सुख दुःखादि देने लगे, तो अपने हित
सम निष्फल ही ठहरेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता । जो कर्म
वही उनका फल आपही भागता है, यही सत्य है ॥३०॥

निर्वाणितं कर्म विहाय देहिनां, न मोऽपि कस्यापि विना ।
विचारयन्नेव मन यमानमा, परो ददातीति विन श्रेयसीम्

भावार्थ—ससारा प्राणियों को शत्रु (अपने) के

जित कर्मा के सिवाय अन्य कोई भी किमी को कुछ भी नहीं देता, ऐसा विचार करके ही पर मे ममत्मबुद्धि को त्याग कर अपने ही शुद्ध स्वरूप में रम जाना चाहिये ॥३१॥

यै परमात्माऽमितगति रन्ध्र , सर्वविविक्तो भृशमनवधा ।
शश्वदधीते मनसि लभते, मुक्तिनिश्चेत विभववर ते ॥

भावार्थ—अमितगति आचार्य से पूछ्य जो निर्दोष सर्वज्ञ अतिशयवान् शुद्ध परमात्मा है, उसका जो अपने अव-
करण में एकाग्रचित्त होकर ध्यान करेंगे, वे नित्य अतीन्द्रिय अनुपम स्वाधीन सुख को पावेंगे । अतएव उसीका ध्यान करना चाहिये ॥३२॥

इति द्वाविंशतामृतैः, परमात्मानमीक्षते ।

योऽनन्यगतचेतस्को, यात्यसौ पदमन्वयम् ॥

भावार्थ—उक्त वृत्तीस छन्दों के द्वारा जो परमात्मा का एकाग्र चित्त से ध्यान करता है, वह शीघ्र ही परमपद-निवाण को पाता है ।

मेरी भावना

जिसने रागद्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया ।
सब जीवों को मोक्षमार्ग का, निस्पृह हो उपदेश दिया ॥ १ ॥
शुद्ध, बोर, चिन्, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो ।
भक्ति-भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लोन रहो ॥ २ ॥
विषयों की आशा नहिं जिनक, साम्य-भाव धन रखते हैं ।
निज पर ये हित-साधन में जो, निशदिन वत्पर रहते हैं ॥ ३ ॥
स्वाध्यास की कठिन तपस्या, बिना खेद जा करते हैं ।
ऐसे क्षात्री साधु जगन के, दुख-समूह को हरते हैं ॥ ४ ॥

रहे सदा सन्मग वही का ध्यान वही वा नित्य रहे ।
 उन ही जैसी चर्या में यह, विषय मग्न अनुरक्त रहे ॥ ५ ॥
 नहीं सवाकें किसी जीव का शूठ कभी नहीं फटा करे ।
 पर-धन यनिता पर न सुभाके, मंतायामृत पिया करे ॥ ६ ॥
 अट्टहार का भाव न रखे, नहीं रिमा पर प्राप करे ।
 देख दूसरों को बढ़ती को, कभी न ईषा भाव धरे ॥ ७ ॥
 रहे भायना एसी मेरी, मरल मन्य व्यवहार करे ।
 बने जहाँ तक इस जीवन में, ओगों का उपकार करे ॥ ८ ॥
 मैत्री-भाव जगत में मेरा सध चीवा पर नित्य रहे ।
 दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से कण्ठा—घात रहे ॥ ९ ॥
 दुर्जन मर कुमार्गरतों पर, ओम नहीं मुझ को आवे ।
 साम्य-भाव रखूँ मैं उन पर, ऐसी परिणति हो आवे ॥ १० ॥
 गुणीपता का दृश्य हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे ।
 बने जहाँ तक उनको सेवा, करवे यह मन सुख पावे ॥ ११ ॥
 होऊँ नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्राह न मेरे घर आवे ।
 गुण-मण्डन का भाव रह नित दृष्टि न दोषों पर आवे ॥ १२ ॥
 कोई बुरा कहा या अच्छा, नहीं आवे या ज्ञाने ।
 लाखों वर्षों तक जीऊँ या, मृत्यु आज ही आ जावे ॥ १३ ॥
 अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देन आवे ।
 तो भी न्यायमाग से मेरा, कभी न पद हिनन आवे ॥ १४ ॥
 होकर सुख में मग्न न फूँऊँ, दुख में कदा न घबराऊँ
 पर्वत-नदी-दमशान-भयानक, अटवी से नहि नरुखाऊँ ॥ १५ ॥
 यह अडोल शक्य निरन्तर यह मन हृदय धन
 इष्टवियोग-अनिष्टयाग में, सहनशीलता निश्चयावे ॥

सुखी रह सव जीव जगत के, कोई कभी न धरवावे ।
 चैर पाप अभियान छोड़ जग, नित्य नये मङ्गल गावे ॥ १७ ॥
 घर घर चचा रहे धम को, दुष्कृत दुष्कर हो जायें ।
 ज्ञान-चरित सत्रत कर अपना, मनुज-जन्म-फल सब पायें ॥ १८ ॥
 ईति भीति व्यापे नहि जग में, धृष्टि समय पर हुआ करे ।
 धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे ॥ १९ ॥
 रोग मरि दुर्मिष्ट न फैले, प्रजा शान्ति से लिया करे ।
 परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सत्यहित किया करे ॥ २० ॥
 फैले प्रेम परस्पर जग में माह दूर पर रहा करे ।
 अप्रिय फटुक कठोर शब्द नहि, कोई गुप्त से कहा करे ॥ २१ ॥
 यनकर सन 'युग-नर' हृदय से, देशोन्नति रत रहा करें ।
 यस्तुत्यरूप विचार सुखी से, सन दुख-सङ्कट सदा करें ॥ २२ ॥

मेरी चाहना

मैं देव नित अरहत चाहूँ, सिद्ध का सुमिरन करों ।
 मैं सुर गुरु मुनि तीन पद, मैं साधु पद हिरण्य धरों ॥
 मैं धर्म, कृष्णामया चाहूँ, जहाँ हिंसा रंज ना ।
 मैं शास्त्रज्ञान विराग चाहूँ, जासु मैं परपथ ना ॥ १ ॥
 श्रीबीस श्री जिनदेव चाहूँ, और देव न मन धरें ।
 जिन बीस क्षेत्र विदेह चाहूँ, बदिते पातक 'नर' ॥
 गिरनार शिखर सम्मोद चाहूँ, चम्पापुरी पावापुरी ।
 कैलाश श्री जिनधाम चाहूँ, भजत भार्ज' भ्रम 'जुरी ॥ २ ॥
 नव नग्न का सरधान चाहूँ, और तत्व न मन धरों ।
 षट् श्रेष्ठ गुण परजाय चाहूँ, ठीक तासों भय हरो ॥
 पूजा परम जिनराज चाहूँ, और देव न हू सदा ।
 का मैं जाप चाहूँ, पाप नहि उगे कदा ॥ ३ ॥

सम्यक्त दशन ज्ञान धारित्र, सग चाह नाब सो ।
 दशवशती में धर्म चाह महा - धर्म - डाव सो ॥
 सोलह जु कारण दुख निवारण, सग चाह प्रेति नौ ।
 मैं चित अठाई पव चाह, लग नगल राति सौ जागे ।
 मैं बेग चारा सदा चाह, आनि अन्त निवह सौ ।
 पाप धरम के चार चाह, अधिक चित प्रवह सौ ॥
 मैं दान चाग सग चाह, मुबनवशि दहा लई ।
 आराधना में धारि चाह, अन्त में जेइ-गई ॥१॥
 भावना धारह सदा भाऊँ भाव निरमल हल है ।
 मैं शत जु बारह सग चाह, त्याग भर वरात है ॥
 प्रतिमा दिगम्बर सदा चाह, ध्यान आपन साहना ।
 बसु कर्म त में छुटा चाह, शिर नूँ जह साहना ॥१॥
 मैं साधुजन की सग चाह, प्राप्ति तिनदा सो करौ ।
 मैं पर्व के उपवास चाह, अरु मे मैं परिहरौ ॥
 इस दुख पचम काल माँही, कुल मरावह मैं लखौ ।
 अरु महाप्रत धरि मर्कौ नाही, निवह त में तो गहौ ॥२॥
 आराधना वसत सदा चाह, सुना तिनगव जी ।
 तुम कृपानाथ अनाथ धारत, दया भरा न्याय जा ॥
 बसु कम नाश विकास ज्ञान, प्रदण शोधे काविय ।
 करि सुगति गमन समाधि-मग, सुगति सन दोविय ॥३॥

चौरीसों भगवान का स्तवन

बन्धो सुमतिनाथ महाराज, मैं तो धारे गुन गाऊँ ।
 दे चौधारी महाराज । बन्धी बन्धु महाराज ॥
 बन्धो भी सुपाठ्य विराज, बन्धावधु जा राखो छात्र ।
 कीजे पूरण ग्दारा काज, बन्धा पुनरुद्य महाराज ॥ मैं तो ॥
 दीव्यताय गुनो जा अर्धो एवो मन्त्रो विनय ज्यो ।
 पूजो नासपुत्र कर मरवा नाग य ता तारा मर्धो ।
 धारी विमलाय महाराज, मैं तो धारे गुन गाऊँ ॥
 अन्ताय की शम्भा जाकर भगवान् स धित छता कर ।
 शान्तिाय स शान्ता वाकर बुधुताय का वा कर वाकर ॥
 बन्धो अरुहाय महाराज, मैं तो धारे गुन गाऊँ ।
 मल्लिनाथ का जगत पाया मुनिसुत्रा स वपान लगाया ॥
 नेमि स्वामी जा का गुन गाया तमिन थ का जग जस छाया ।
 बन्धो पादयनाथ महाराज मैं तो धारे गुन गाऊँ ॥
 महावीर मैं बन्धा तगा बन्धा मन्त्राय पूज्य मगा ।
 बाल कर्देवा सेरा येरा भक्तो का वा ज्ञान बनेरा ।
 सुमिरेँ दास भविष्य जन आज मैं तो धारे गुन गाऊँ ॥

लघु मेरी भावना

भावना दिन रात मेरा, गण सुखी गमार हो ।
 साथ समय शील का, व्ययहार घर घरचार हो ॥
 धर्म का परचार हो, भक्त दत्त का बन्दार हो ।
 और ये विगड़ा हुआ भारत भजन सुखसार हो ॥
 ज्ञान के अध्ययन से जोषो का पूर्ण प्रकाश हो ।
 धर्म के परचार स हिमा का जग से ज्ञान हो ॥
 शान्ति और आनन्द का हर घर घर में वास हो ।
 योदधानी पर समो समार का विदवात हो ॥

रोग अरु भय शोक होवै दूर, मय परमात्मा ।
हरि सखें दृष्ट्याग जोता, मय नगत का आत्मा ॥

आत्म-मार्तन

हृदयतन्त्र निश्चल निष्काम ज्ञाना नृष्टा आत्मराम ।
मैं बर हूँ जो हूँ भगवान जा मैं हूँ बर हूँ भगवान ॥
अन्तर यही ठहरी जान वे विराग यहुँ राग विराग ।
मम स्वरूप है मिद्व समान अमित ज्ञप्ति मुख्य ज्ञाननिधान ॥
किंतु आसयज्ञ श्याया ज्ञान बना भित्तिरारि निपट अज्ञान ।
मुख दुख दाता कोई न जान माह राग रूप दुख की खान ॥
निज को निज पर का पर जन फिर दुखका नहि छल निदान ।
जिन शिष्य ईश्वर मन्त्रा राग विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ॥
राग त्याग पहुँचू निज धाम आकुलता का फिर क्या काम ।
होता स्वयं जगत परिणाम मैं जग का कर्ता क्या काम ॥
दूर हटा परकृत परिणाम, ज्ञायक भाव लहू अमिरान ।
होता विद्व स्वयं परिणाम कता बनता दुरा का वन ॥

भगवान महावीर से ।

तुम से है मम विनय तुम बिना का सुने भोक्ता ।
तारो नैया मेर बार स्वामी ॥ टक ॥

तुमने माग सुगम कर दिखाया, मोक्ष ज्ञान का गन्तव्य ।
बुद्धि निर्मल करा, भव का पाषाण हरो दृष्टान्त ॥
तारो नैया मेरे वीर स्वामी ॥ तुमसे है स्तुति ॥
कोन्भिट न तुम्हो को प्रकारा उसके जिये अन्तरा किनारा
आया जल मे निकल आया जल से जल दगागी ॥
तारा नैया मेर बार स्वामी ॥ तुमसे है स्तुति ॥

तुमने तिलका के सत को बचाया, हमके पति से उसे फिर मिलाया ।
 कष्ट दीनी-दमन को रही निज भवन, मोक्षगामी ॥
 तारो नैया मेरे धीर स्वामी ॥ तुमसे है मम० ॥
 तुमने धीर द्रोपदी का बचाया, दुष्ट पापों से उसको बचाया ।
 लाज छीनी रखा, जैत्रेकार मथा अन्तर्दामी ॥
 तारो नैया मेरे धीर स्वामी ॥ तुमसे है मम० ॥
 ध्यान सीता ने इकदम लमाया, अग्निदण्ड में अल को बचाया ।
 कूद वसुध पड़ी, ग लगा इक घड़ी पारगामी ॥
 तारो नैया मेरे धीर स्वामी ॥ तुमसे है मम० ॥
 मुक्तको माया ने घर घर दयाया, बाध इषा ने सन को जलाया ।
 मैं कैसे कहूँ नित मचन, मुनके त्रिमला छलन मोक्षगामी ॥
 तारो नैया मेरे धीर स्वामी ॥ तुमसे है मम० ॥
 मुक्तको अपनी सेवा में लाओ, वसव-धन से हमको, दुष्टाओ ।
 मैंन छीनी शरण मेरे शरण शरण अन्तर्यामी ॥
 तारो नैया मेरे धीर स्वामी ॥ तुमसे है मम० ॥

७

महावीर-कीर्तन

सब मिलके आज जय कहो श्री धीर प्रभु की ।
 मस्तक झुका व जय कहो, था धीर प्रभु की ॥देका॥
 बिन्दों का नाश होता है लने से ताम के,
 माला सदा ज^१ते रहो श्री धीर प्रभु की ॥
 जाना बनो दानी बनो बलवान भा बनो
 अकलक सम बन जय कहो श्री धीर प्रभु की ॥
 हाथर स्वतन्त्र धर्म की रक्षा सदा करो,
 निमय बनो अरु जय कहो श्री धीर प्रभु की ।

तुमको भी अगर मोक्ष को इच्छा हुई है तब तो

सब बाणी पर श्रद्धा करो आचार प्रभु की॥

सब मिलके आज चय कहो भी बीर प्रभु को ॥

देव-स्तुति

आलोकित हो लोक मैं, प्रभु परमात्मप्रकाश ।

आनन्दामृत पान कर, मिटे सभी की व्याम ॥

(पददा छन्द)

जय ! आनमात्र ज्ञायक स्वरूप तुम हा अनन्य कैवल्यदा ।

तुम हा अखण्ड आनन्द पिण्ड, मोहहारी दुःख प्रशङ्गा ॥

प्रभु भयदर्षि यह गहरो अपार, बहते जाते सब निरावार ।

तुमने बतलाया है अवार कैसे होर समाज वार ॥

प्रभु शिवरमणी के हृदय द्वार, तुमने बतलाया नरवन्दार ।

पाया मैं ना असका पिछान, बला हा मैंने दिया मन ॥

तुम अनुमरण ओ दुःखज्ञान, वसम माना आनन्द वरदान ।

प्रभु अशुभ कम को मान देय, माना पा दुःख का कपोल ॥

जो धमध्यान आनन्द रूप, समको बता दें दुःखमकर ।

मनवाछित चाहे नित्य योग, बला हो गया है मनाय ॥

इच्छानिराध का नहीं चाह, कैसे मित्यास विषय दाह ।

आकुलतामय ससार सुख, सा नियम म ह महादुःख ॥

समकी ही निश निन करी आह, कैसे मित्या ससारपात ।

भयदुःख का पर का हेतु जान, परसा सुख को दिया ध्यान ॥

मैं दयानिधान अभिमान ठाढ़, सब पद पर नहीं दिया ध्यान ।

पूजा कानी बरदान मांग, कैसे मित्या ससार ह्वान ॥

तेरा स्वरूप हर प्रभु आज हो गये सफल सम्पूर्ण काज ।
 मो चर प्रगट्यो प्रभु भेदज्ञान मैंने तुमको लीना पिछान ॥
 तुम पर के कर्ता नहीं नाथ, माता हो सबके एक साथ ।
 तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, अपने समान बस बना लेत ॥
 यह मैंने तरी सुनी आन, जो लेवे तुमको बस पिछान ।
 यह पाता है कैवल्यज्ञान, होता पर को न कलानिधान ॥
 मेरे मनमें बस यही चाह, निज पद को पाऊँ हे जिनाह ।

(दोहा)

पर का कुछ नहीं चाहता, चाह अपना भार ।
 निज स्वभाव में थिर रहूँ, मटो सरल विभार ॥

शास्त्र-भक्ति

करो भक्ती तेरी दूरी दुख माता भ्रमन का ।
 अफला हा हूँ मैं, कम सब आय सिमट के ॥
 लिया है मैं तेरा शरण अब माता सदक के ।
 भ्रमावत है माका, कम दुःख देता जनम का ॥
 दुःखी हुआ भारी भ्रमत फिरता हूँ जगत में ।
 सहा जाता नहीं अकल बखरानी भ्रमण मैं ॥
 रहूँ क्या मैं मोरी चलत बस नहीं मिटन का ।
 सुना माता मोरी अरज करता हूँ दरद में ।
 दुःखी जाना भाग्यो छरपकर आया शरण मैं ॥
 कृपा ऐसा काजे दरद मिट जावे मरण का ।
 पिलावे जो मोकों सुषय कर प्याला अमृत का ॥
 मिटावे जो मेरा सत्र दुःख साग फिरन का ।
 पवों पाया तेर दूरी दुःख मारा फिकर का ॥

(मधैया)

मिध्यातम नाशव को ज्ञान के प्रकाशने के ।
 आधा-पर भासव को मानु सा बताना है ।
 छहों द्रव्य जानवे को बच बिधि हस्तरे के ।
 स्व-पर पिछानवे का परम प्रयास है ।
 अनुभव बतायवे को नाशव के जगद्वारे के ।
 काहू न मतायवे का भज्य वा है ।
 जहाँ तहाँ तारवे को पार के जगद्वारे के ।
 सुख विस्तारवे का यहा शिवय है ।

दाहा—

जिनवाणा का सुनि, धन दुष्टि दाहा
 पन्नालाल बिनवा करें, दुष्टि दाहा
 दे जिनवाणी मारवा, दुष्टि दाहा
 जो तेरा शरण गहू मा दन दाहा
 जा वाणा के छानवे दाहा
 सो वाणा मस्तक बंदी दाहा

रतन कृष्ण कांच कचन मित्र अरि अहि माल सम जाने ।
 सभी सुख दुःख मरण जीवन से रागद्वेष हूँ
 तरण तारण गुरु सच्चे अगर हैं तो दिगम्बर हैं ।
 वही ससार के 'मक्खन' हिसैपी बंधु ध्याये
 परम निग्रथ साधु बीतरागी गुरु हमारे हैं ॥

अतिम समय के लिए प्रार्थना

दिन रात मेरे स्वामी, मैं भायना ये भाऊँ ।
 देहात्त के समय में, तुमको न भूल जाऊँ ॥दिन रात॥
 शत्रु अगर कोई हो सतुष्ट उनको करदूँ ।
 समता का भाव धर कर, सबसे क्षमा कराऊँ ॥दिन रात॥
 त्यागूँ अहार पानी, औषध विचार अवसर ।
 दूढ़े नियम न कोई, ददता हृदय मैं लाऊँ ॥दिन रात॥
 जागें नहीं कफाय नहि घेदना सतावे ।
 तुम से ही लौ लगी है दुःखान का भगाऊँ ॥दिन रात॥
 आत्मस्वरूप अथवा, आराधना विचारूँ ।
 अरहत सिद्ध साधू, रटना यही लगाऊँ ॥दिन रात॥
 धमात्मा निकट ही, चरचा धरम सुनावें ।
 जो सावधान रखें गाफिल न हाने पाऊँ ॥दिन रात॥
 जीने की हो न बांछा मरन की हो न इच्छा ।
 परिवार मित्र जनसे मैं मोह का हटाऊँ ॥दिन रात॥
 भाग जा भाग पहले उनका न होवे सुमरन ।
 मैं राज्य सम्पदा या, पद इन्द्र का न चाहूँ ॥दिन रात॥
 सम्यक् का ही पालन, हो अंत में समाधी ।
 'शिवराम' प्रार्थना यह, जीवन सफल बनाऊँ ॥दिन रात॥

नम्र-निवेदन

५

नरा परम सौभाग्य है कि पूज्य श्री १०५ पैलक धूपधसागर महाराज ने हम लोगों की प्रार्थना स्वीकार करके हमारे छोटे-सेरपुर में चातुमास यापन किया ।

उनके इस चातुमास में हमारे ग्राम को ही नहीं अपितु निकट अनक गाँवों के धर्म-पिपासु तर-तारियों को धर्मापदेश का मिला है ।

चातुर्मास-समाप्ति पर महाराज जी का अत्यन्त विहार हो था, किन्तु हमारे अनुगोच पर हमारा पुण्यालय से आवने यहाँ पराधन का कृपा का और हम सब को उनके कैसलोंप वस्त्र प्राण मिला ।

महाराज के द्वारा समशीत यह पुस्तक इसी शुभ अवसर पर हस्त करके आपके कर कमलों में समर्पित करते हुये बहुत वृत्ति आनन्द का अनुभव हो रहा है ।

सेरपुर
८-११-६५

}

मद्रावनत—
मैयालाल परवार

